

اداریہ نویسی اور میرے ادارے

ڈاکٹر ابرار رحمانی

اداریہ نویسی اور میرے ادارے

ایمٹر خدمت یہ کتب خانہ گروپ کی طرف سے
ایک اور کتاب .

ایمٹر نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں
بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/?ref=share>

میر ظہیر عباس دوستمانی

0307-2128068

ڈاکٹر ابرار رحمانی ❤️❤️❤️❤️❤️
@Stranger

عمرشہ پبلی کیشنز دہلی ۹۵

ڈاکٹر ابرار رحمانی

نام کتاب :	اداریہ نویسی اور میرے ادارے
مصنف :	ڈاکٹر ابرار رحمانی
مطبع :	کلاسک آرٹ پریس، دہلی
کیوزنگ :	افتخار احمد
سرورق :	اعظمہ احمد ندیم
ناشر :	عرشیہ پبلی کیشنز، دہلی

EDARIYA NAVISI AUR MERE EDARIYE

By: Dr. Abrar Rehmani

Edition: 2016

Rs: 300/-

- ملنے کے پتے
- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔ 6
- کتب خانہ انجمن ترقی، جامع مسجد، دہلی 011-23276526
- راغی بک ڈپو، 734، اولڈ کٹرو، الہ آباد۔ 09889742811
- ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
- بک امپورٹیم، اردو بازار، سبزی باغ، پتہ۔ 4
- کتاب دار، ممبئی۔ 022-23411854
- ہدی بک ڈسٹری بیوٹرس، حیدرآباد
- مرزا اور لڈ بک، اورنگ آباد۔
- عثمانیہ بک ڈپو، گولکاتہ
- قاسمی کتب خانہ، جموں، توی، کشمیر

arshia publications

A-170, Ground Floor-3, Surya Apartment, Dilshad Colony, Delhi - 110095 (INDIA)

Mob: +91 9971775969, +919899706640 Email: arshiapublicationspvt@gmail.com

انتساب

اپنے ان قارئین کے نام جو میرے
اداریوں کو نہ صرف دلچسپی سے پڑھتے
ہیں بلکہ ان پر تنقیدی نظر بھی ڈالتے ہیں۔

اپنے بچوں
تنزیل، تزئین اور شجاع
کے نام
جو میری زبان اردو کے وارث ہیں

فہرست

9	اداریہ نویسی اور میرے ادارے
21	ادب میں سرٹیفکیٹ کی روایت
25	اردو کی عملی اور اصلی خدمت
29	نوبل انعام یافتہ ٹیگور
32	ادب ہے شرط.....
36	معاملہ اردو میڈیم اسکولوں کا
39	اردو اقسام کے صورتحال
42	ہند کے عمر خیام: بچن
45	حسن کی تاثیر
48	ستاروں سے آگے
50	سچا ترقی پسند: سجاد ظہیر
53	پھر آگئے وہیں پہ.....
56	اردو فلشن کا بادشاہ
60	ذرا یاد کرو قربانی
66	ایک ہشت پہلو ادیب
69	نایاب گمشدہ تخلیقات کی بازیافت
72	اردو ادب کا سعد مہینہ
75	آب حیات کے 125 سال
78	نوبل انعامات 2006
81	اردو ہستی کا خدا رخصت ہوا
84	گاندھی کی بھرپائی

87	جمہوریت وہ طرز حکومت
90	میری وحشت، تری شہرت ہی اسی
93	عورت ہونے کی مجبوری
96	لے سانس بھی آہستہ
99	تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے
102	اکادمی کی اصل ذمہ داری
107	کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور
111	آگے کی جانب گامزن؟
114	یا مسلمان اللہ اللہ بابر ہمن رام رام
117	انبار نہیں شاہکار چاہئے
120	ترانے کے تخلیق کار
123	شاعری: لہو میں گردش کا احساس
126	نیا سال نیا عزم
129	ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے
133	کاش ایسا ہو جائے.....
136	آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں
140	روسی ادب کے دو معمار
144	گزر جانا اٹھہارا اثر کا
147	مت سہل ہمیں جانو
150	آزادی کا مطلب
153	بوکر کے بہانے
156	مجاز! تم بہت یاد آئے
159	نوبل کے تنازعات
163	نوبل کے انعامات
166	مر کے بھی چین نہ پایا تو

169	آدی بلبہ ہے پانی کا
172	مجھ کو تو مرنے کا دن
176	چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی
179	اردو فکشن کی آبرو
182	بامقصد زندگی کا خوگر
185	ترقی پسندی کا علمبردار
189	بے چارے مردوں کے اعصاب پر....
193	ایسے پراگندہ طبع لوگ
197	آل احمد سرور کے سو سال
200	افسانہ نگار سے خاتون خانہ تک
204	لححوں کی خطا، صدیوں کی سزا
208	موت ایک مفکر کی
212	غالب کون ہے؟
215	جے پور کا بے ادب میلہ
219	پچھڑے سبھی باری باری
222	سو سال کی ایک الہڑ حسینہ
226	نوبل ٹیگور کے سو سال
230	ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا
234	ریشمی / غدر تحریک کے سو سال
237	ادب عالیہ اور جاسوسی ادب
241	کس نے تحقیقی مقالہ لکھا.....
244	ہر عاشق ہے سردار یہاں
247	نوبل انعام محض ایک رسم
251	قضا لے چلی چلے
254	زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے

اداریہ نویسی اور میرے ادارے

رسالہ یا اخبار نکالنا بہت آسان ہے لیکن اخبار یا رسالہ کے مطالبات یا تقاضے پورے کرنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اخبارات یا رسالے نکل تو رہے ہیں لیکن وہ لوے، لنگڑے اور معذور نظر آتے ہیں۔ ادارے کسی بھی رسالے یا اخبار کے لیے صحافتی تہذیب کے لحاظ سے ناگزیر ہے۔ لہذا جب ہم ماس میڈیا پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو صحافت کے دیگر لوازمات کے ساتھ ادارے کو بھی اس میں لازماً شامل کرتے ہیں۔

کسی بھی رسالے یا اخبار کے لیے ادارے محض خانہ پرستی نہیں ہونے چاہئے۔ ادارے کا بہر حال ایک مقصد ہونا چاہئے۔ ہمارے قارئین معاف کریں گے کہ آج صحافت سے ہمارا مقصد پیسے کمانے اور کسی طرح مال و زر حاصل کرنے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جسے کسی بھی طور پر جائز اور روا نہیں کہا جاسکتا۔

مقصد کو ہمیشہ اعلیٰ فکر اور نیک نیتی پر مبنی آپ کی سوچ، آپ کے جذبات اور احساسات کا عکس ہونا چاہئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہئے کہ ایک رسالے یا اخبار کا مدیر اپنے قارئین کے لیے ایک واعظ یا مذہبی پیشوا ہوتا ہے اور وہ جو کچھ بھی کہے اس کے ماننے والے اس پر آمنا و صدقاً یقین کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ ایک مدیر ایک عام آدمی ہوتا ہے اور اسے ایک عام آدمی کی طرح ہی پیش آنا چاہئے۔ البتہ ایک ایڈیٹر ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ایک عام آدمی کے مقابلے ذرا بڑھ جاتی ہے۔ ایک مدیر اپنے قارئین کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اور اسے اپنے کام کی توجیہ و توضیح کرنی پڑتی ہے۔

جو لوگ اپنے اداروں میں کچھ بھی لکھ کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کو کافی سمجھتے

ہیں، وہ دراصل اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے ایڈیٹر اپنے قارئین کے عتاب کا شکار کسی نہ کسی شکل میں ضرور ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کسی اخبار کا ایڈیٹر اپنے قارئین کے لیے ایک استاد، گائڈ اور نگران کی حیثیت رکھتا ہے جو اپنے ایک خاص انداز میں ان کی تربیت کرتا ہے۔

اردو میں صحافت کی تاریخ بہت قدیم نہیں۔ تقریباً دو سو سال پر اس کی تاریخ بسیط ہے۔ جہاں تک اردو صحافت میں اداریہ نویسی کا سوال ہے تو یہ بھی اردو رسائل اور اخبارات کی قدامت تک محیط ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو صحافت میں اداریہ نویسی کی روایت اردو رسائل اور اخبارات کے اجرا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ اداریہ شروع سے ہی رسائل اور اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر رسائل کے اداریے تعریف اور تعارف تک محدود رہے ہیں۔ دلگداز اور مخزن کے اداریے اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

یہ بھی ایک سچائی ہے کہ شروع سے ہی اردو رسائل کے بعض مدیران کے ہاتھوں میں اداریہ نویسی کے نام سے ہی ارتعاش ہونے لگتا تھا اور ان کے قلم کی روشنائی سوکھنے لگتی تھی۔ آج بھی صورت حال کچھ ایسی ہی ہے۔ ایسے مدیران کو کہ صحافی اور مدیر کہلانے کے شوق میں رسائل کا اجرا تو کر لیتے ہیں لیکن اس پیشے کے مطالبات کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔

بیسویں صدی کے ساتھ اردو کی ادبی صحافت کا آغاز ہوتا ہے۔ 'مخزن' اور 'زمانہ' بوجہ زیادہ معروف ہیں۔ البتہ جہاں تک ان کے اداریوں کا سوال ہے تو وہ بھی محض رسمی ہیں اور انہیں خانہ بڑی سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ لیکن کبھی کبھی یہ ادارے واقعی اداریے کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آزادی ملنے کے ساتھ ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور طرح طرح کے مسائل سے عوام درچار تھے، اس کا اثر عوامی زندگی کے ہر شعبے پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ صحافت بھی اس سے اچھوٹی نہیں رہی۔ مدیر زمانہ لکھتے ہیں:

”تقسیم ملک نے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ ادبی شعبہ بھی اس کی دست برد سے

محفوظ نہ رہ سکا۔ اردو کی بھی، جس کو ایک زمانہ سے ہندو مسلم متفقہ کوششوں سے حاصل

کیا ہوا مشترکہ سرمایہ تصور کیا جاتا تھا ایک تنگ نظر طبقہ کے ہاتھوں مٹی خراب ہوئی اور

آج اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔۔۔۔۔ اردو زمانہ موجود میں جس انقلابی دور سے گزر رہی

ہے اور اس کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے ناظرین باجماع سے مخفی نہیں۔ پھر بھی ہم نے 'بانی مرحوم' کے نصب العین کی تکمیل کے راستے پر گامزن رہنے کا عزم بالجزم کر لیا ہے۔ لیکن اس عزم کو قائم رکھنا ہمارے سرپرستوں کے ہاتھ ہے۔ ہم متوقع ہیں کہ ہمارے سرپرست دامے، درمے، سختے بہر نوع ہماری امداد کر کے ہمارے عزم کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔" (زمانہ، مئی 1948ء)

اس وقت کے چند ایسے رسائل جو ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کی مثال بنے ان میں 'لسان العصر' لکھنؤ، 'سہیلی'، 'عصمت'، 'شباب'، 'بہارستان'، 'ملائے عام'، 'پنجاب ریویو'، 'کرم آباد'، 'اولڈ بوائے' بنارس، 'استعمار'، رائے بریلی، 'سفیر'، لکھنؤ، 'الصنعت'، لاہور، 'میوزک گزٹ' قابل ذکر ہیں۔ البتہ اہم اور قابل ذکر رسائل میں زمانہ (منشی دیا نرائن غم) الناظر (ظفر الملک علوی)، ادیب الہ آباد (ثوبت رائے نظر) 'ہمایوں'، 'نگار'، 'نیرنگ خیال' خاص ہیں۔

مذکورہ بالا رسائل میں 'نگار' سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جسے 1921ء میں نیاز فتح پوری نے جاری کیا۔ نگار اور نیاز اردو صحافت میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے اردو صحافت کی تاریخ میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ نگار میں ادارے ملاحظات کے عنوان سے لکھے جاتے تھے اور ہر ادارہ یہ کسی بھی فن پارے سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ملاحظات کے عنوان سے 'آجکل' میں بھی کسی تحریر کو چھاپ دیا جاتا تھا جسے ادارے کا بدل سمجھ لیا جاتا تھا۔ جب کہ یہ نہ تو ادارہ ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی مضمون یا کہانی۔ یہ ایڈیٹر کی مدیرانہ صلاحیت پر ایک سوالیہ نشان لگاتا تھا۔ لیکن نگار کے ملاحظات کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ادب پارہ تو ہوتا ہی تھا ساتھ ہی مذہبی، سیاسی، تاریخی، تمدنی، ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر نظر ڈالنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم بھی تھا۔ اس کے ادارے دلچسپ اور قابل مطالعہ ہوا کرتے تھے۔ نگار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ صفحات نیاز کے زور قلم کا نتیجہ ہوتے تھے۔ اکتوبر 1925ء کے نگار میں نیاز فتح پوری لکھتے ہیں:

"آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس مہینہ تقریباً سارا کا سارا رسالہ مجھ ہی کو اپنے مضامین سے بھر کرنا پڑا اور ہر چند میں نے کوشش کی کہ اس میں تنوع ہو جائے لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بعض حضرات اسے پسند نہیں فرمائیں گے مگر نگار کے دور

حیات میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ تین سال نومبر کے رسالوں کی اگر ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ 3744 صفحات میں مشکل سے ایک ہزار صفحات مضامین غیر کے ہوں گے اور باقی تین ہزار صفحات ادارت ہی کی طرف سے پیش ہوئے ہوں گے۔ اس کا ذکر میں نے اس لئے نہیں کیا کہ آپ میری کاوش کی داد دیں یا یہ کہ اس کو اپنی زندگی کا کوئی غیر معمولی واقعہ سمجھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ مقصود اس ضمن میں صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ملک میں اچھا لکھنے والے اس قدر کم ہیں کہ اگر ان کے اعتماد پر کوئی رسالہ جاری کیا جائے تو چند مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ جملہ دیگر اسباب کے یہ بھی ایک بڑا سبب رسائل کی ناکامیابی کا ہے۔ جس کو میں نگار کی اولین اشاعت میں بھی ظاہر کر چکا ہوں۔“ (نگار، اکتوبر 1925ء)

نگار کی طرح نیرنگ خیال (1924ء) میں ادارے 'شذرات' کے عنوان سے لکھے جاتے تھے۔ لیکن نیرنگ خیال کے ایڈیٹر کلیم محمد یوسف حسن کسی بھی طرح نیاز کی ہمسری کرتے نظر نہیں آتے۔ البتہ ان میں سرقہ، توارد اور ایک ہی تخلیق یا مضمون کو کئی رسالوں میں شائع کرانے کی ہوس کو پُر زور طریقے سے بے نقاب کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی چیزوں کا ذکر یا پردہ فاش کرنے کے سبب نیرنگ خیال کے ایڈیٹر کلیم محمد یوسف حسن بے نظر استحسان دیکھے جانے لگے۔

اداریہ دراصل کسی مضمون یا مقالے کی مانند ایک تحریر ہوتی ہے جو عام طور پر اخبار کے ایک صفحے کا چھٹا حصہ ہوتا ہے جب کہ 'آجکل' جیسے بڑے سائز کے رسالے میں عام طور پر ایک صفحہ کا ہوتا ہے۔ 'آجکل' کے کسی دل جلے ستم ظریف قاری نے اسے ایک 'بچی توپ' سے موسوم کیا تھا جو اپنے دشمنوں کی فوج کو ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کتابی سائز کے رسالے میں جسے جرنل اور جریدہ بھی کہتے ہیں، ایک سے 10 صفحے تک ادارہ لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ادارہ کسی اخبار یا میگزین کے ایڈیٹر کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ یہی وہ کالم ہے جس میں ایڈیٹر اپنی بات قارئین کے سامنے رکھتا ہے۔ جس کے جواب میں قارئین اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ جس کی روشنی میں ایڈیٹر اپنے رسالے کی خوبی و خامی کا محاکمہ کرتا ہے اور حسب ضرورت اس کی اصلاح کی سعی کرتا ہے۔ اس طرح کسی رسالے کا ادارہ ایڈیٹر کا اپنا کالم ہوتا ہے جب کہ

مراسلات قارئین کا کالم ہوتا ہے۔ کسی بھی رسالے کے لیے یہ دوا ایسے پلیٹ فارم ہیں جن پرائیڈٹر اور قارئین آمنے سامنے ہوتے ہیں اور جہاں افہام و تفہیم کا بھرپور موقع فراہم ہوتا ہے۔ اگر ایڈیٹر سمجھ دار ہو تو اپنے قارئین کے جذبات و احساسات کو سمجھنے اور سمجھ کر ان کے مطالبے اور شکایات دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قارئین بھی اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر کے اپنے ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔

اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایڈیٹر اپنے قارئین کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے یا ان کی پسند و ناپسند، جائز و ناجائز مطالبات کے تابع ہوتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی ایک ایڈیٹر کو ایک خاص ماحول میں کوئی سخت قدم بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، جس سے کہ قارئین کا ایک طبقہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اور وہ رسالے یا ایڈیٹر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رسالے کے مزاج، معیار اور اس کے وقار کی خاطر ایسا کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔

اخبار روز نامہ ہو یا ہفتہ وار، پندرہ روزہ ہو یا ماہنامہ میگزین، ان سبھوں کے لیے ادارہ ایک لازمی جزو ہے۔ اگر آپ ادارہ نہیں لکھ سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی اخبار یا رسالہ کے ایڈیٹر کہلائیں۔

ادارہ کو ادارہ ہی ہونا چاہئے، مضمون یا فساد نہیں، یعنی آپ کے ادارے کو موقع محل کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہئے جس کو آپ کے قارئین پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں۔ آپ کا ادارہ آپ کے قارئین کو پردوک کرنے والا ہو، جو بے ساختہ اور برجستہ آپ کے قارئین کو اپنے جذبات و احساسات کے اظہار پر مجبور کر دے۔

محض اس شمارہ کے بارے میں اور یہ کتاب، شذرات ملاحظیات یا اسی طرح کا کوئی اور متبادل ادارہ کی کمی کو ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ محض خانہ پری ہوگی جو کسی کم ہمت، مصلحت پسند یا بزدل ایڈیٹر کی جھجک، ڈر اور اس کی سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

کسی بھی اخبار یا رسالے کے لیے ادارہ اس کے چہرے کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کر ایک تاثر قائم کیا جاسکتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی رسالے یا اخبار کے بارے میں اس کے ادارہ سے ایک عام تاثر قائم ہوتا ہے کہ متعلقہ اخبار یا رسالہ کس نوعیت کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی بعض چہرے کو دیکھ کر ہم غلط تاثر قائم کر لیتے ہیں، یعنی اس کے چہرے پر

تو کچھ اور ہے لیکن اس کے باطن یا دل میں کچھ اور۔ اسے ہم عرف عام میں قول و فعل کا تضاد بھی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں تو ادارے کو چہرہ نہ کہہ کر دل سے موسوم کر لیں، بعض دانشور تو اسے روح و رنہض سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بہر حال ادارے کو چہرہ، دل، روح، رنہض یا جس نام سے بھی موسوم کریں، یہ سب اسے کہ ادارے ایک رسالے یا اخبار کا لازمی اور اہم جزو ہوتا ہے۔

ہر اخبار اور رسالہ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جو دراصل اس اخبار یا رسالے کے مالکان کی سوچ، نظریہ اور مقصد کے تابع ہوتی ہے۔ ایڈیٹر اخبار کی اسی پالیسی کے مطابق ادارے لکھتا ہے اور جب کبھی مالکان اور ایڈیٹر میں نظریات کا اختلاف ہوتا ہے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اکثر ایڈیٹر کو شکست کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایڈیٹر ایسی صورت حال سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو تحریر سامنے آتی ہے وہ قارئین کی پسندیدگی کی کسوٹی پر کم ہی اترتی ہے۔

آج سیکڑوں کی تعداد میں اخبارات اور رسائل نکل رہے ہیں، لیکن ان اخبارات و رسائل کے بہت کم ہی ادارے ہمیں چھنھوڑ پاتے ہیں کیونکہ آج ادارے کو عام طور پر خانہ پری کا مشغلہ سمجھ لیا گیا ہے چنانچہ ایسے ادارے ہماری توجہ بھی نہیں کھینچ پاتے۔

اخبار اور رسالے کے اداریوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ اخبارات عام طور پر سیاسی موضوعات اور روزمرہ کے واقعات کا احاطہ کرتے ہیں لیکن اخبار کی ایک روزہ زندگی کے باوصف ادارے نویسی میں انتہائی مہارت اور چابکدستی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ اخبار کے لیے ادارے لکھتے وقت اس امر کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کل کو جب صورت حال کوئی اور کروٹ لے تو اس میں اتنی گنجائش ہو کہ جب ہم اگلی بات کہیں تو وہ ہماری پچھلی بات سے متصادم یا متضاد نہ ہو۔ اگر اس امر کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس سے ایڈیٹر کی بڑی ہی معضلہ خیز صورت بن سکتی ہے۔ اداریوں کی وجہ سے کسی بھی اخبار یا رسالے کا ایک خاص حلقہ بنتا ہے اور انہیں کی وجہ سے ہی یہ حلقہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔

بلاشبہ آج اردو اخبارات کثیر تعداد میں نکل رہے ہیں لیکن یہ اخبارات جو کبھی ایک مشن کے طور پر نکل رہے تھے اور جو جنگ آزادی کے نقیب تھے، آج محض کاسے گدائی بن کر رہ گئے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر یہ محض آمدنی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب اخبار کا مقصد اشتہار کی تحصیل اور

بلیک میلنگ کے ذریعہ پیسہ کمانا ہو کر رہ گیا ہو تو پھر اخبار کیا اور اخبار کا ادارہ کیا۔ یہ سب محض خانہ پرپی ہو کر رہ جاتے ہیں۔

جہاں تک اردو رسائل کا سوال ہے تو یہ ادبی، سماجی، سائنسی اور تجارتی نوعیت کے لحاظ سے اپنے ادارہ کے لیے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم رسائل کو دو زمروں میں بانٹ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرکاری اور دوسرے غیر سرکاری یا ذاتی۔ سرکاری رسالوں میں اس وقت ماہنامہ آجکل، دہلی، ایوان اردو، اردو دنیا، کتاب نما، نیا دور، لکھنؤ، زبان و ادب، پٹنہ وغیرہ خاص اور اہم ہیں۔ ان میں سے صرف اول الذکر تین رسائل کے پاس ISSN نمبر ہے جب کہ باقی رسالے اس سے نہ صرف محروم ہیں بلکہ ان کے مالکان اور ایڈیٹر ٹائبلڈ بھی ہیں۔ اسی طرح ذاتی رسالوں میں مباحثہ، پٹنہ، مڑمگاں، کلکتہ، جہان اردو، بھنگ، ذہن جدید، دہلی، نیا ورق، ممبئی، انتشار، کوکنا، سب رس، حیدر آباد وغیرہ خاص اور اہم ہیں۔ سرکاری رسالوں میں عام طور پر ایڈیٹر انتہائی چوکس اور ہوشیار رہتا ہے۔ مبادا ذرا سی لغزش ہوئی اور لوگوں نے اس کے خلاف محاذ آرائی کر لی۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے سنہرا موقع ہوتا ہے وہ اس کی تاک میں رہتے ہیں۔ اور اپنی ذاتی رنجش کے سبب ایڈیٹر سے بے غاش نکالتے ہیں۔ چنانچہ سرکاری رسالوں کے بعض ایڈیٹر ادارہ نہ لکھنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اگر لکھتے بھی ہیں تو باتیں گول گول اور انتہائی سرسری ہوتی ہیں۔

ذاتی رنجش اور غاصت کا نشانہ آجکل کے ایڈیٹروں کو وقتاً فوقتاً بننا پڑتا رہا ہے۔ ناچیز بھی اس کا مزہ چکھ چکا ہے۔ اسی لیے بعض سرکاری رسائل کے ایڈیٹر تو ادارہ لکھتے ہی نہیں اور بعض ایڈیٹر ادارہ کے نام پر کچھ بھی پیش کر کے فراغت پالیتے ہیں اور کچھ رسالے مہمان ادارہ سے کام چلا لیتے ہیں۔ یعنی ہلدی لگے نہ پھنکری، رنگ آئے چوکھا۔ وہ رسالے جو ادارہ لکھتے بھی ہیں، ان میں سے بیشتر ادارہ کے نام پر محض سرسری باتیں لکھ کر گلو خلاصی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں سرکاری یا ذاتی رسالوں کی تخصیص نہیں۔ بیشتر رسالے ردال شمارے کے مشمولات پر سرسری رائے زنی کر کے گزر جاتے ہیں اور بعض تو وفیات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔

صحیح معنوں میں کسی بھی رسالے کا ایڈیٹر اپنی حد میں رہتے ہوئے ایک منصف کا رول ادا کرتا ہے اور ادارہ میں وہ اپنا فیصلہ یا اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی بھی ایڈیٹر کا فیصلہ حتمی یا قطعی نہیں ہو سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے سے اپنے قارئین کو سوچنے سمجھنے اور اس پر

بحث کرنے پر مجبور کرتا ہے اور پرودوک بھی۔

جہاں تک ادارہ کے موضوع کا سوال ہے تو اگر وہ کسی اخبار کا ادارہ ہے تو اکثر و بیشتر سیاسی نوعیت کا ہوگا۔ کبھی کبھی یہ سانسختی اور حادثاتی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی میگزین کے ادارہ کا موضوع عام طور پر رسالہ کے جاری ہونے کے وقت سے ہی طے ہوتا ہے کہ ہمارے اس رسالے کا مزاج اور موضوع کیا ہوگا۔ جیسے 'آجکل' کا مزاج اور موضوع ادبی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ دوسرے موضوعات کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ اس صورت میں بھی اس کے ڈائریکٹریٹو ادب سے ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے مئی 2013 میں سینما کے سوسال پورے ہونے پر ایک شمارہ اس کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ یا جیسے فروری 2015ء کا شمارہ سائنس کے نام کیا گیا اور اردو ادب پر اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی صورت میں ان شماروں کے ادارے بھی اسی موضوع پر لکھے گئے جیسے ناچیز نے ہندوستانی سینما کے سوسال والے شمارے میں ہندوستانی سینما کی سمت و رفتار پر ادارہ لکھا تھا، جس کا عنوان "سوسال کی ایک الہڑ حسینہ" رکھا گیا تھا۔ جسے قارئین نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا۔ ناچیز نے اپنے ادارے کے لیے دیگر موضوعات کا بھی انتخاب کیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ دیگر موضوعات اور عنوانات کے ساتھ بھی انصاف کیا جاسکے۔

ایک مدیر کو ادارہ لکھتے وقت دیانت داری، حق گوئی، بے باکی اور غیر جانبداری کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ البتہ زیب داستان کے لیے کچھ مریج مسابہ ڈال کر اسے چھپنا اور دلچسپ بنایا جاسکتا ہے۔ خشک اور بے جان تحریر آپ کے قارئین کو آپ سے دور کر سکتی ہے۔

آئیے اب اپنے چند اداریوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر ادارے 'آجکل' میں اشاعت کے بعد مختلف رسائل اور اخبارات میں نقل ہوتے رہے ہیں۔ ان اداریوں کو ایک بار پھر یکجا طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قدر مکرر سمجھ کر اسے قبول کر لیں۔ میں نے اپنے ایک ادارہ میں اردو سمیناروں کی عام صورت حال پر روشنی ڈالی تھی۔ صورت حال کے مطابق جو منظر نامہ پیش کیا گیا تھا وہ اس قدر مایوس کن تھا کہ اردو کے عام ادبی حلقہ میں اس پر تشویش کا اظہار کیا جانے لگا۔ لیکن اس صورت حال

کے لیے جو حضرات ذمہ دار تھے انہیں ہمارا یہ آئینہ دکھانا اچھا نہیں لگا کہ اس سے ان کی قلعی کھلتی تھی۔ اس ادارہ میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس کا اعتراف بہت سارے حق پسند حضرات نے کھلے دل سے کیا تھا۔ آج بھی سمیناروں کی عام صورت حال انتہائی مایوس کن ہے۔

آج اردو کہانی کی صورت حال بھی بہت حوصلہ افزا نہیں نیز یہ کہ آج ہماری کہانی کا کردار بھی جاندار اور یادگار تخلیق نہیں ہو پا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری بات صد فی صد درست نہ ہو۔ لیکن کیا اس سے انکار ممکن ہے کہ اس موضوع پر صحت مند مکالمہ ہونا چاہئے۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ اس پر بھرپور گفتگو ہو اور کوئی کارآمد نتیجہ سامنے آئے۔ میں نے اپنی اس زیر بحث تحریر میں کہا تھا:

”آج افسانے سیکڑوں کی تعداد میں لکھے جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پڑھے بھی جا رہے ہیں (کہ ادب کا قاری انہیں پڑھنے پر مجبور ہے) لیکن بہت کم ہی افسانے ایسے ہیں جو اپنا نقش تادیر قائم رکھ پاتے ہیں۔ آج بھی جب اردو فکشن کی بات ہوتی ہے تو پریم چند یا پھر ترقی پسند افسانہ نگار منٹو، بیدی، عصمت اور کرشن چندر کے افسانوں کا ہی بکھان ہوتا ہے۔ یا اس سے بہت آگے گئے تو بلراج مین را، سریندر پرکاش، قرۃ العین حیدر اور جوگندر پال تک آتے آتے ہماری سانس پھولنے لگتی ہے۔“

اسی طرح ایک ادارہ میں آج کی اردو کہانیوں میں جاندار اور یادگار کرداروں کے نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ناچیز نے لکھا تھا:

”افسانوں میں کردار کی تخلیق یا کردار سازی بھی آج اس سنہری دور سے بہت پیچھے ہے جسے ہم عہد زریں یا ترقی پسند دور کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی ہم جب کردار نگاری کی بات کرتے ہیں یا یادگار کرداروں کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں کہانیوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی یادگار کردار تخلیق نہیں ہو پا رہا ہے؟“

ظاہر ہے کہ جب کردار جاندار نہیں ہوں گے تو کہانی بھی بہت اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جو صورت حال بنتی ہے اسے میں نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا:

”نہ پلاٹ، نہ کردار، بس واقعات ہی واقعات آج کے افسانوں کی شناخت ہیں۔ تو کیا افسانے واقعات کی کھوئی محض ہیں؟“

ممکن ہے میں نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ لیکن اس سختی اور لہجہ کی اس جارحیت کے باوجود میں پھر اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا تھا، وہ صحیح تھا اور اگر صحیح نہیں ہے تو آج کے افسانہ نگاروں اور افسانہ کے ناقدین پر لازم تھا کہ وہ میری باتوں کو مدلل انداز میں غلط ثابت کرتے۔ لیکن نہیں ایسا نہیں کیا گیا۔ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لا جواب ہو چکے تھے۔ ”کھسیانی ملی کھبانو چے“۔ انہوں نے کھسانو چنے کی کوشش میں الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں۔ ارباب حل و عقد کے سامنے کچھ اس انداز میں میری شکایات کی گئیں کہ مجھے مصلحت کی چہار دیواری میں پناہ لینی پڑی۔

شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا لینے سے طوفان نہیں ملتا، سچائی چھپ نہیں جاتی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ سنا کرتے تھے کہ قلم کے سپاہی نڈر ہوا کرتے ہیں۔ فیض نے بڑے طمطراق سے کہا تھا:

متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے
کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے

فیض نے یہ شعر اس دور میں کہا تھا جب حق بات بولنے پر پابندی لگادی گئی تھی۔ چنانچہ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے شاعر نے اپنی انگلی کے قلم کو خون دل کی روشنائی میں ڈبو کر لکھنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ لیکن اب یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے گویا ”خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔“

اب یہ باتیں فسانہ بن چکی ہیں اور ایسا لگتا ہے گویا کبھی ایک خواب دیکھا تھا جب ادیب قلم کے سپاہی یا مزدور ہوا کرتے تھے۔ اب تو ہم قلم کے سوداگر ہو چکے ہیں۔ سوداگری کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔ اس میں اپنی عزت و وقار کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہوتا۔ یونیورسٹیوں کے شعبہ اردو کی ملازمت تو آج گدی نشینی یا سجادہ نشینی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر آپ کو یہاں ملازمت حاصل کرنی ہے تو آج سے بلکہ ابھی سے ہی اپنے صدر شعبہ اور دیگر بااثر اساتذہ اور ایکسپریٹ کی خوشامد و چالپوسی بلکہ خصیہ برداری شروع کر دینی چاہئے۔ تبھی آپ کو یہاں گھسنے کی اجازت دی جاسکتی ہے بصورت دیگر آپ اس کے اہل نہیں۔ آپ کی تعلیمی صلاحیتیں اپنی جگہ لیکن اگر آپ میں مطلوبہ صلاحیت خوشامد اور چالپوسی نہیں تو آپ جس کائنات کا کیجئے۔ کسی فائدے کی امید مت رکھئے۔

میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ ویسے تو عام طور پر کچھ جفاوری قسم کے حضرات نے میری ہر بات کا برا مانا ہے اور مجھے زک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری جن تحریروں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ان میں چند ادارے قابل ذکر ہیں۔ ایک وہ جس میں میں نے 'سریٹیکٹ کی روایت' کا ذکر کرتے ہوئے ایسے تمام نقادوں کی گرفت کی تھی جو ایسی مجرمانہ حرکتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے بجا طور پر لکھا تھا کہ کس طرح آج کے بڑے اور مکہ بند نقاد و ادیب ہر ایمے غیرے کو شاعر و ادیب اور معتبر نقاد ہونے کا سریٹیکٹ بانٹتے رہتے ہیں اور اس کے بدلے صاحب کتاب ان کے نام اپنی کتاب کا انتساب کرتا ہے۔ یا کسی اور طریقے سے انہیں فائدہ پہنچا کر انہیں خوش کرتا ہے۔ یہ ادارہ زیر نظر کتاب میں پہلے نمبر پر شامل ہے۔ یہ ادارہ پہلے بھی کئی رسالوں اور اخبارات نے 'آجکل' کے اکتوبر 2002ء کے شمارہ سے نقل کر کے شائع کیا ہے۔ قارئین کو اگر میرا یہ ادارہ بار بار پڑھنے سے طبیعت منقض یا مکدر ہوتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

ایک اور ادارہ یہ ہے جس میں ایسی کتابوں کی اشاعت پر گرفت کی گئی تھی جو ادب کی بزرگ شخصیات خود پر شائع کر داتی رہتی ہیں اور اب تو گھٹنوں کے بل چلنے والے اطفال مکتب بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ایسے ہی چند نوآموز ادیبوں نے اپنی شخصیات اور ادبی خدمات پر کتابیں اور رسالوں کے نمبر شائع کر دیا کر خوش ہو رہے ہیں۔ اسی ضمن میں رسالوں کے شخصیات نمبر کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے خود پر کتاب اور رسائل کے نمبر چھپوانے کی کوشش اور سعی بہیم نے ادب میں ایک عجیب انفراط و تفریط کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مجھے حد درجہ تعجب ہے کہ آخر کیوں کر کوئی اپنے اوپر مضمون نکلھوا کر اور اسے شائع کر کے خوش ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے اداروں کی اس تنقید و تبصرہ کی زد میں آنے والے تمام حضرات کی کہیں نہ کہیں کوردہی تھی۔ لہذا ان کا بلبلا نا فطری ہے۔

اردو کی ترقی کے اداروں کی رقم سمیناروں کے نام پر اس طرح لوٹی اور لٹائی جاتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں۔ سمیناروں کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اردو کی حقیقی ترقی کے بنیادی کاموں میں سے نہیں ہیں جب کہ اس وقت ضرورت ہے اردو کی حقیقی ترقی کے کام کرنے کی۔ آپ چاہے اردو افسانوں پر سمینار کروالیں یا اردو شاعری پر۔ چاہے حقیقت نگاری یا جدیدیت پر۔ اس

سے اردو کی حقیقی ترقی کی راہ ہموار نہیں ہوتی۔ البتہ ان سیمیناروں کے نام پر کچھ جیبیں گرم ضرور ہو جاتی ہیں۔ لیکن عام اردو والا ٹھکانا سا رہ جاتا ہے۔

ان معروضات کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کھلے دل و دماغ سے ان سطور کا مطالعہ کریں، جنہیں میں نے بطور ادارہ رقم کیے ہیں۔ بے شک جہاں میں نے اپنے ان اداریوں میں بے جا تلخ کلامی کی ہے اس کی طرف مدلل اشارہ کیجئے میں اپنی اصلاح کی پوری کوشش کروں گا اور اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کی بھی نشاندہی کیجئے۔ بینک میری ان اچھی باتوں کے محرک آپ جیسے مخلصین، دوست اور احباب ہیں، جو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔

زیر نظر کتاب میں فکر کے طور پر قدیم رسائل کے اداریوں سے جتنے جتنے اقتباسات دیے گئے ہیں۔ میں اس کے لیے کوکاتا کے نور الہدیٰ صاحب کا مشکور ہوں۔ یہ اقتباسات ان کے ایک طویل مضمون 'قدیم ادبی رسائل کے ادارے' (آجکل اپریل 2002ء) سے ماخوذ ہیں۔ میں سہیل انجم، شفیع ایوب اور ابو ظہیر ربانی کا بھی شکر گزار ہوں، جن کے مفید مشوروں سے میں استفادہ کرتا رہا ہوں۔

آجکل میں ادارہ ایک زمانے تک صرف ادارہ کے نام سے ہی لکھا جاتا رہا۔ ناچیز نے اس سپاٹ پن اور اباؤ یکسانیت سے اپنے قارئین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے دوست ڈاکٹر عبید الرحمن (مرحوم) کے مشورہ پر ہر ادارہ پر ایک سرخی یا عنوان دینے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ ان عنوانات سے ہر ادارہ کی اپنی ایک منفرد شناخت بنتی ہے۔

اداریوں کو ان کی تاریخ اشاعت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ موقع محل کے حساب سے غالب، اقبال اور پریم چند پر ایک سے زیادہ بار ادارے لکھے گئے ہیں۔ لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ان میں تکرار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔

آجکل میں چھپے میرے اداریوں کا پہلا مجموعہ پیش خدمت ہے۔ حالات سازگار رہے تو یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ مجھے احساس ہے کہ یہ ادارے تلخ بھی ہیں، ترش بھی اور شیریں بھی۔ شاید اسی وجہ سے:

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلائیں کو کبھی کہہ نہ سکا قد

ادب میں 'سرفیکٹ' کی روایت

ادب میں ان دنوں 'سرفیکٹ' لینے اور دینے کا چلن عام ہے۔ چونکے نہیں۔ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت کسی وبائی بیماری کی طرح بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اگر اسے بروقت روکنے کی تدبیر نہیں کی گئی تو سارا ادب لعفن زدہ ہو کر رہ جائے گا۔ اس سرفیکٹ اور اس بیماری کی پہلی قسم 'انتساب' ہے۔ عام طور پر ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں یا جس سے ہماری زندگی میں کسی قسم کا کوئی بڑا فائدہ ہوا ہو، ہم اس کے نام اپنی کسی کتاب کا انتساب کرتے ہیں۔ اس سے جہاں ایک طرف ہماری سعادت مندی کا پتہ چلتا ہے وہیں دوسری طرف ہمارے ذہن و افکار کی سطح کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں بلکہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ عام طور پر انتساب اس طرح کے ہوتے ہیں: اپنے استاد محترم..... کے نام، اپنے والدین کے نام، اپنے علم مکرم..... کے نام، اپنی مادر علمی..... کے نام..... کے اساسی تصورات کے نام، میرے یار..... کے نام وغیرہ وغیرہ، مذکورہ بالا انتسابات انتہائی بے ضرر قسم کے ہیں اور اس سے بلاشبہ صاحب کتاب کی احسان مندی، محبت، لگاؤ اور دلہانہ پن کا اظہار ہوتا ہے۔

لیکن آج جس طرح کے انتسابات ہو رہے ہیں اور ان انتسابات میں اپنے ممدوح کو جس قسم کے سرفیکٹ دئے جاتے ہیں ان میں مفاد پرستی، خوشامد اور چاپلوسی کی بوصاف طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ جیسے ایک اوسط قسم کے طالب علم یا ریسرچ اسکالر کا اپنی اوسط قسم کی کتاب کو اپنے کسی بارسوخ استاد کے نام ان الفاظ میں معنون کرنا: "میں اپنی اس ناچیز کوشش کو اپنے محترم استاد اور کرم فرما جناب..... کے نام معنون کرتا ہوں جنہوں نے مجھے قلم پکڑنا سکھایا۔"

'قلم پکڑنا' تو خیر آپ نے اب بھی نہیں سیکھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے ممدوح کو اپنے القابات و خطابات سے عرش معلیٰ پر بٹھانے کا فن جان چکے ہیں۔ اب اگر آپ کا ممدوح واقعی سمجھ دار

اور بے نیاز قسم کا انسان ہے تو آپ کی اس چالوسی کو ضرور سمجھ جائے گا اور ایک تبسم زیر لب میں ”یوں ہی“ کر کے اڑا دے گا۔ لیکن ان دنوں عام طور پر ایسے ممدوح عنقا ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی چالوسی سے نہ صرف خوش ہوگا بلکہ آپ کو حتی المقدور فائدہ بھی پہنچائے گا۔ کیونکہ خود آپ کا ممدوح بھی کبھی ایسے ہی حربوں کی بدولت آج اس مقام پر پہنچا ہے، وہ اسے برا نہیں سمجھتا بلکہ اسے احترام اور سعادت مندی سے تعبیر کرتا ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ اسے آپ کی صلاحیت اور اہلیت کا پتا نہ بھی مانا جاتا ہے۔

کبھی کبھی ایسے ’سعادت مند‘، باصلاحیت اور ’اٹل‘ قسم کے لوگ اپنے اس گر میں انتہائی فنکاری کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ کسی یونیورسٹی کے ایک شعبہ میں ایک صاحب لیکچرر کے عہدہ کے لئے اپنی راہ اس لئے ہموار نہیں کر پارہے تھے کہ دو مخالف گروپ کے بیچ تنازعہ تھا۔ اب ان صاحب کی فنکاری ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے ایک ہی کتاب کا ایک کے نام ’انتساب‘ کیا اور دوسرے کے نام ’معنون‘۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بھی انتساب اور معنون کرنا ایک ہی چیز ہے۔ لیکن انہیں اس سے کیا مطلب؟ انہیں تو لفظ معنون کا تلفظ تک نہیں معلوم کہ آیا یہ لفظ معنوں ہے یا معنوں۔ بہر حال ممدوحین خوش ہو گئے اور ان کا کام بن گیا۔

سر ٹیفلیٹ کی دوسری قسم وہ ہے جسے ہم پیش لفظ، تقریظ، حرف اول، حرف آخر یا فلیپ اور پشت لکھوا کر اپنے اساتذہ اور پروفیسران سے لیتے ہیں۔ اس بیماری میں بھی وہی خوشامد اور چالوسی کا جرثومہ تیزی سے حرکت پذیر نظر آتا ہے۔ اس سر ٹیفلیٹ میں ایک استاد یا اس سبکیٹ کا نام نہاد ایکسپرٹ عام طور پر اس صاحب کتاب کے کام کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی یہ لفاظی اتنی پر لطف ہوتی ہے کہ آگے کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ جب کہنے کو کوئی بات نہ ہو اور محض کہنے اور خوش کرنے کے لئے کی جائے تو اسی قسم کی ’پر لطف‘ باتیں ہوتی ہیں جو صاحب کتاب کے لئے تو یقیناً ایک کام کی چیز ہو سکتی ہے لیکن باقی لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اور بادل ناخواستہ بڑا نام دیکھ کر اسے کوئی قاری پڑھ ہی لیتا ہے تو سوائے کوفت کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔

ابتدائیہ / پیش لفظ / تقریظ / حرف اول / حرف آخر / فلیپ میں سے عام طور پر پیش لفظ یا ابتدائیہ مصنف خود لکھتا ہے اور اپنے کام کا تعارف کراتا ہے۔ اسی طرح تقریظ عام طور پر ان

صاحب سے لکھوایا جاتا ہے جن سے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی موقع سے کوئی فائدہ ملنے کی امید ہو۔ اس طرح یہ ایک پختہ دوکان والا معاملہ ہے۔ صاحب کتاب بھی خوش اور تقریظ لکھنے والا بھی راضی۔ حرف اول، حرف آخر اور فلیپ کا معاملہ ذرا لگ ہے۔ اسے کبھی مصنف خود ہی لکھ لیتا ہے اور ناشر کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور کبھی اس کے لئے کسی بڑے نام کا سہارا لیا جاتا ہے۔

یہ تو ٹھیک ہے صاحب کہ کتاب آپ کی ہے اور آپ جو چاہیں کریں۔ لیکن اگر اس کا براہ راست یا بالواسطہ خراب اثر قارئین پر پڑتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ضرور ہوتے ہیں۔ یہ برا اثر کیسے پڑتا ہے۔ آئیے اس پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ عام طور پر ابتدائی، پیش لفظ، تقریظ، حرف اول، حرف آخر اور فلیپ وغیرہ تنقیدی، تحقیقی اور ریسرچ پر مشتمل کتب پر لکھے جاتے ہیں۔ جس میں مصنف / ناقد اپنا نظریہ، طریقہ تنقید / تحقیق اور موضوع سے متعلق تفصیل لکھتا ہے تاکہ قارئین کو اس کتاب کے مشمولات اور دیگر جزئیات کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اب گرامی کتاب میں مصنف کے علاوہ کسی دوسرے بزرگ ناقد، محقق یا استاد تقریظ یا کسی دوسرے عنوان سے اسی کتاب کے متعلق لکھتا ہے تو اکثر و بیشتر انہیں باتوں کی تکرار ہوتی ہے جو پہلے مصنف خود کہہ چکا ہوتا ہے۔ البتہ اس پر ان تعریفی کلمات اور مبارکبادیوں اور نیک تمناؤں کے ڈونگرے کا اضافہ ہو جاتا ہے جو مصنف خود اپنی تحریر میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جس کا وہ دل سے متمنی اور خواہاں ہوتا ہے۔

کبھی کبھی تو حد ہی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی کتاب میں مختلف لوگوں سے ابتدائی، اختتامی، حرف اول، حرف آخر اور فلیپ لکھوا کر کتاب میں شامل کئے جاتے ہیں اور کامیابی، کامرانی اور سرخ روئی کے جھنڈے گاڑ دئے جاتے ہیں۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

ناول، افسانے اور دیگر تخلیقی کتابوں میں اس قسم کی وبا کم پائی جاتی ہے۔ لیکن اب دھیرے دھیرے یہ کتابیں بھی اس زد میں آنے لگی ہیں۔ نتیجتاً ہم تو ناول پڑھنے کے خواہاں تھے لیکن یہ اضافی چیزیں پڑھ کر ہی بیٹھ گئے۔

مجھے یاد ہے اسکول امتحانات کی تیاری کے لئے مختلف سبجیکٹ (بشمول اردو ادب) کی کنجی (Key) لایا کرتے تھے اور اس شارٹ کٹ سے ہم امتحان تو پاس کر لیا کرتے تھے لیکن ہمیں آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ اگر اس ربا کی زد میں نہ آئے ہوتے تو ہمارا مطالعہ زیادہ صحت مند ہوتا۔ آج

کورس کے علاوہ چھپنے والی دیگر علمی اور ادبی کتابوں کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم مصنف کی پہلی بات۔۔۔ یا کسی نام نہاد اسکپٹ کا تجزیہ پڑھ کر ہی کتاب چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ اُس کہانی یا ناول کا مختصر علم پہلے ہی ہو جاتا ہے اس لئے اصل ناول یا کہانی پڑھنے کی کم ہی نوبت آتی ہے بہت ممکن ہے اس وجہ سے بہت سی اچھی تخلیق ہمارے مطالعے میں آنے سے رہ بھی جاتی ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس جرم میں ہم سبھی شامل ہیں، جو پیشہ وارانہ طور پر اس طرح کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے رہتے ہیں۔ (اکتوبر 2002)

ادھر ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ یو جی سی کی نئی ہدایت کے مطابق کسی بھی ریسرچ اسکالر کو پی ایچ ڈی تھیسس جمع کرنے کی اسی صورت میں اجازت دی جاسکتی ہے جب کہ ISSN نمبر والے کسی رسالے میں اس کے کم از کم 3 مضامین شائع ہو چکے ہوں۔ اس کا سیدھا سیدھا اثر آجکل اور اس قسم کے چند دیگر رسائل پر پڑنا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ روزانہ ہی بڑی تعداد میں کچے کچے مضامین ادارے کو موصول ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض مضامین کو تو کاٹ چھانٹ کر نوک پلک درست کر کے شائع کر دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے مضامین ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں۔ ان پر ہم سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔

اردو کی عملی اور اصلی خدمت

نومبر کا مہینہ اردو والوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اردو کے دو بڑے ادیب و مفکر اور محب وطن پیدا ہوئے۔ ایک علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اور دوسرے مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ دونوں ہندوستان کے وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے فکر و فلسفہ اور اپنے وسیع تر نظریات سے اپنے مادر وطن ہندوستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے شہ پاروں اور لازوال تحریروں سے اردو ادب کو عالمی ادب کے مد مقابل لاکھڑا کیا۔ اقبال کا شاہکار ”ترانہ ہندی“ گرچہ بچوں کا ترانہ ہے لیکن اس کے اکثر اشعار آج ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آج نہ صرف ہر بچہ

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

کا اسکول سے گھر تک ورد کرتا ہے، بلکہ ایک ادنیٰ مزدور سے لے کر اعلیٰ سیاست داں تک اس شعر کو گنگنا کر اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ راکیش شرمانے جب چاند سے ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ کہا تھا تو اقبال کے اس مصرعہ سے نہ صرف اپنے حب وطن کا ثبوت دیا تھا بلکہ ہندوستان کی عظمت کا اعلان بھی کیا تھا۔ اسی طرح ایوان سیاست میں سیاست داں حضرات اس شعر کے ذریعہ اپنے دلش بھکت ہونے کا ثبوت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر موقع سے اور کم و بیش ہر روز اس شعر یا اس ترانے کے توسط سے اقبال یاد کئے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عمل بڑے مشینی انداز کا ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر اس میں ہمارے شعور کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اقبال جیسے عظیم شاعر اور محب وطن کے تئیں ہمیں شایان شان طریقے سے خراج

عقیدت ضرور پیش کرنا چاہئے۔

مولانا ابوالکلام آزاد ہماری قومی سیاست کا ایک معروف نام ہے۔ مولانا کی شخصیت ہشت پہلو رہی ہے۔ وہ ایک مدبر سیاست دان، عظیم رہنما، ماہر تعلیم، مفسر قرآن اور صف اول کے ادیب تھے۔ ان تمام حیثیتوں میں مولانا آزاد کی الگ الگ مگر مضبوط شناخت ہے۔ مولانا کا کمال یہ ہے کہ وہ ان میں سے ہر شعبہ میں کامیاب و کامران رہے۔ مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے بحیثیت وزیر تعلیم جو کارہائے نمایاں انجام دئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ مفسر، مدبر اور مفکر کی حیثیت سے ان کا ”ترجمان القرآن“ ایک لازوال اور لافانی شاہکار ہے۔ مولانا کے اس کام پر تنقید و تبصرہ کرنا مجھ جیسے ہچمدان کے لئے یقیناً سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی۔ ”الہلال اور البلاغ“ کے ادارے اور مضامین ایک طرف ان کی مدیرانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی ادبی حیثیت کو مسلم بناتے ہیں۔ غبار خاطر مولانا کے سیاسی افکار کا آئینہ بھی ہے اور ادبی شاہکار بھی۔

موقع بہ موقع ہم اس نابغہ روزگار کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی بڑے ہی میکانگی اور مشینی انداز میں۔ جیسے ہم ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات کے موقع سے ان کے مزار پر جمع ہو کر قتل، فاتحہ خوانی اور گلپوشی کر دیتے ہیں۔ بس اللہ اللہ خیر صلی۔

اقبال ہوں یا مولانا آزاد۔ کیا ہمیں کچھ ایسا نہیں کرنا چاہئے جو ان کے شایان شان ہو۔ اقبال کا یوم پیدائش 9 نومبر ہے اور مولانا آزاد کا 11 نومبر۔ کسی کا خیال ہے کہ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اردو کے طور پر منایا جائے تو کوئی کہتا ہے کہ مولانا آزاد کے یوم پیدائش کو ’یوم تعلیم‘ کے طور پر منایا جائے۔ لیکن اس کا عملی پہلو پس پشت رہتا ہے۔

ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہیں گے کہ پورے ماہ نومبر کو اردو مہینہ کے طور پر کیوں نہ منایا جائے۔ کچھ اس طرح کہ ہم اقبال کو یاد کریں اور اقبال کی روح بھی خوش ہو۔ ہم آزاد کو یاد کریں اور آزاد کی روح بھی سرشار ہو۔ عام طور پر یوم اردو مناتے ہوئے ہم نشست، گفتن، خوردن اور برخاستن کو ہی کافی سمجھتے ہیں اور خوش ہو لیتے ہیں۔ کیا کچھ ایسا نہیں کیا جاسکتا جو ہمارے عملی فائدے کی بات ہو۔ یقیناً کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک دن اس کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

ہم نے اسی لئے پورے ماہ نومبر کی بات کی ہے۔ اس ماہ میں ہم اردو کی ترقی کے لئے اپنی اپنی سطح پر مختلف کام کر سکتے ہیں۔ یہ اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور انفرادی سطح پر بھی۔ انفرادی سطح پر ہم اپنے طور پر اپنی زبان سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کر کے اس کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم پوری طرح آزاد ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پر کوئی فیصلہ لیتے ہوئے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر انتہائی دانشمندانہ فیصلہ لینا ہوگا (کہ اردو والوں میں نفاق یا ہی کی دبا عام ہے) مشاعرے اور ادبی سمینار بہت ہو چکے اور ہوتے رہیں گے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم سب پر عیاں ہیں۔ اس موقع سے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہئیں جو اردو کی عملی اور اصلی ترقی کے ضامن ہوں۔

اردو کی ترقی کے عملی اور اصلی کاموں میں کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر اردو والا یہ عہد کرے کہ وہ کم از کم پانچ افراد کو خود اردو پڑھائے گا یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو پانچ افراد کو اردو پڑھوائے گا۔ اگر ہم نے اس پورے مہینے میں ایمانداری سے یہ کام کر لیا تو دیکھیں گے کہ بہتر نتیجے سامنے آنے لگے ہیں۔ یہ کام شہر، قصبہ اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہر سطح پر کیا جاسکتا ہے۔

آج انگلش میڈیم اسکولوں کا زور ہے اور ہم میں سے بیشتر لوگ انہیں اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنے میں عافیت سمجھتے ہیں کہ ان اسکولوں کا انتظام و انصرام تو بہتر ہوتا ہی ہے، معیار تعلیم بھی کہیں بلند ہوتا ہے۔ (اردو میڈیم اسکولوں سے معذرت کے ساتھ) لیکن یہ کہہ کر ہم غلو خلاصی حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں ڈالیں، شوق سے ڈالیں۔ لیکن خدا را اپنے بچوں کو اپنے کلچر اور اپنی تہذیب سے بیگانہ نہ کریں۔ انہیں خود گھر پر اردو پڑھائیں یا پڑھانے کا انتظام کریں۔

خط و کتابت میں ممکنہ حد تک اردو کا بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پوسٹ کارڈ کی قیمت آج بھی محض پچاس پیسے ہے۔ اگر ہم ایک مہینہ میں صرف دس کارڈ اردو میں لکھیں تو کم از کم پانچ کارڈ تو ضرور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ البتہ پتہ میں پن کوڈ انگریزی میں ضرور لکھیں۔ اپنی دکانوں کے سائن بورڈ، مکانوں پر نام کی تختی لازماً اردو میں بھی لگوائیں۔ اپنی گلی، سڑک اور محلے کے نام میونسپل کارپوریشن / میونسپلٹی کے حکام پر زور ڈال کر اردو میں بھی لگوائیں۔ یہ کام اپنی زبان کی خاطر ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ معمولی صرفہ پر ہم اپنی شان اور شناخت برقرار رکھ سکتے ہیں۔ شادی،

عقیدہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات کے کارڈس میں دیگر زبان کے ساتھ اردو کا استعمال بھی لازماً کریں۔

آج صورت حال یہ ہے کہ ہم اردو کتب و رسائل خرید کر نہیں پڑھتے۔ روزانہ انگریزی اخبار تو خریدتے ہیں لیکن اردو اخبار ہم مانگ کر پڑھتے ہیں۔ اس صورت حال پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر ماہ حسب استطاعت ایک دو کتابیں، ایک دو رسالے اور روزانہ کم از کم ایک اردو اخبار خرید کر پڑھیں۔ ان سب پر اوسطاً ایک سو سے دو سو روپے تک خرچ آئے گا۔ اگر ہم اپنے کام و دہن کے لئے چائے اور پان پر چار پانچ سو روپے ماہانہ خرچ کر سکتے ہیں تو ذہن و دماغ اور مادری زبان کے لئے دو تین سو روپے کیوں نہیں خرچ کر سکتے؟ کچھ کم قیمت والے رسائل اور کتب خرید کر ہم اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کو تحفہ پیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً 'آجکل' کی قیمت آج بھی محض سات روپے ہے۔ اب اگر ہم پانچ کاپیاں خرید کر تحفہ تقسیم کرتے ہیں تو ہماری جیب پر مبلغ 35 روپے کا بوجھ پڑے گا۔ لیکن اس سے ہمیں جو سکون اور طمانیت حاصل ہوگی وہ 35 روپے میں برائیں۔

آئیے! ہم ماہ نومبر کو ماہ اردو کے طور پر مناتے ہوئے عہد کریں کہ مذکورہ بالا باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کریں گے۔ یہ نہ صرف مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کے تئیں ہمارا سچا اور بامعنی خراج عقیدت ہوگا بلکہ اپنی زبان و دب کے تئیں سچی خدمت بھی۔

(نومبر 2002)

4 جنوری 2014 کو میرا یار ڈاکٹر عبید الرحمن بھی مجھ سے چھڑ گیا۔ آہ! میں کیسے کچھ اظہار خیال کروں کہ زبان گنگ ہے اور دماغ ماؤف۔ وہ سائنس داں تھا، انگریزی میں ایک سائنس میگزین کا ایڈیٹر تھا، بہت کامیاب ایڈیٹر۔ وہ اردو کی گنگا جمنی تہذیب کا پروردہ تھا۔ چنانچہ وہ اردو میں اعلیٰ معیار کی شاعری کرتا تھا اور نثر نگاری میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ عبید الرحمن کی تحریر و تقریر میں سائنسی مزاج کا اظہار ہوتا تھا۔

زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے

نوبل انعام یافتہ ٹیگور

ہمارا ملک مجبان وطن اور دیش بھکتوں سے خالی نہیں۔ ابوالکلام آزاد اور اقبال کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ آج ہم رہنما تھ ٹیگور کا ذکر خیر کریں گے۔ ٹیگور ہمارے دیش کے ان سپوتوں میں سے ہیں جنہوں نے نئے ہندوستان کی تعمیر کے لئے اپنی تحریروں سے کار ہائے نمایاں انجام دئے۔

ٹیگور کا تخلیق کردہ 'جن گن من اودھنا نک جے ہے' بھارت بھاگیہ ودھاتا ہر دیش واسی کا پسندیدہ ترانہ ہے اور ہر قومی تہوار کے موقع پر اسے بڑے احترام و عقیدت سے گایا جاتا ہے۔ ٹیگور یوں تو سیکڑوں تصانیف اور بیش قیمت تحریروں کے خالق ہیں اور ان میں سے بیشتر اپنی اپنی جگہ آفتاب دما ہتاب ہیں۔ لیکن یہ ایک ترانہ ان کی قومی شخصیت کی شناخت بن گیا ہے۔

ٹیگور نہ صرف ایک سچے دیش بھکت اور محبت وطن تھے بلکہ شانتی کے ایک بہت بڑے امین بھی تھے۔ 1915ء میں ٹیگور کو 'نائب' کے خطاب سے نوازا گیا لیکن اسے انہوں نے جلیا نوالہ باغ قتل عام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لٹا دیا۔ یہ ان کی امن پسندی اور انصاف دوستی کا تقاضا تھا چنانچہ انہوں نے انگریزوں کا دیا ہوا خطاب لوٹا کر اپنے شانتی کے پیغام کو بڑے خوبصورت انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شانتی کے دوت کی حیثیت سے پوری دنیا میں ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ شانتی نکلپتن ان کے مشن کا سب سے بڑا جیتا جاگتا اور عملی نمونہ ہے۔ مغربی بنگال کے بولپور میں جب 1901ء میں رہنما تھ ٹیگور نے شانتی نکلپتن کا قیام کیا تو انہوں نے اسی وقت ساری دنیا کو شانتی کا پیغام دے دیا تھا۔ شانتی نکلپتن دراصل رہنما تھ ٹیگور کی آرزوؤں کا گہوارہ ہے اور انہوں نے اس ادارہ کی جس طرح ترتیب و تنظیم کی تھی اس سے اس نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ایک مثالی ادارہ کے طور پر اپنی شناخت بنا لی۔ فطری ماحول میں اور فطری انداز میں تعلیم

و تربیت کا یہ انداز گو کہ پہلے سے آزمودہ اور قابل قبول رہا ہے لیکن ٹیگور نے اسے جس طور پر آئیڈیل بنا کر پیش کیا اس سے ٹیگور کی پہچان ایک کامیاب ماہر تعلیم کے روپ میں ابھر کر سامنے آئی۔

ٹیگور کا ایک بڑا کارنامہ 'گیتا نجلی' ہے۔ یہ ٹیگور کی سب سے کامیاب تصنیف مانی جاتی ہے۔ جب درد و سوز اور روح کی گہرائی سے نکلا جذبہ تحریر کا روپ دھار لے تو وہ واقعی لافانی اور شاہکار ہو جاتا ہے۔ 1902ء سے 1907ء کے درمیان ٹیگور نے پے در پے کئی صدے سے پہلے بیوی مریں، اس کے بعد میثا داغ مفارقت دے گیا اور پھر بیٹی نے موت کی آغوش میں پناہ لی۔ یہ تینوں انہیں بے حد عزیز تھے۔ ان کی جدائی کا درد جب ایک نقطہ پر سمٹ کر آ گیا تو اس نے 'گیتا نجلی' کی شکل اختیار کر لیا۔ اسی 'گیتا نجلی' کے لئے ٹیگور کو 1913ء میں ادب کے نوبل پرائز سے نوازا گیا۔

شانتی کا پیغام اور صالح ادبی روایات کی تشہیر کے لئے ٹیگور نے 1916ء سے 1941ء تک دنیا کے مختلف ممالک میں لپکھردے۔ ان ممالک میں یورپ، امریکہ، چین، جاپان، ملائیا اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا نے دو بڑی جنگوں کے مصائب جھیلے تھے اور انہیں شانتی اور امن کی سخت ضرورت تھی۔

ٹیگور اپنے دور کے شانتی کے ایک بڑے نقیب تھے تو دوسری طرف ہٹلر امن، شانتی اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی پہچان موت کے ایک عظیم سوداگر کے طور پر مسلم ہو چکی تھی۔ ہٹلر سے جہاں ساری خلقت پریشان تھی وہیں اپنے دور کا سب سے بڑا سائنس دان آئنسٹائن بھی اس کے مظالم سے نالاں تھا۔ چنانچہ اس نے ہٹلر کی ظلم و زیادتی سہنے کے مقابلے ترک وطن کو ترجیح دی۔

1945ء کی ہولناک جنگ عظیم کے بعد آئنسٹائن نے نیوکلیری ہتھیاروں کے خلاف ایک زبردست مہم چھیڑ دی۔ البرٹ آئنسٹائن نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ نیوکلیری طاقت کا استعمال انسانیت کی بھلائی کے لئے کیا جانا چاہئے نہ کہ اس کی بربادی کے لئے۔

ٹیگور اور آئنسٹائن میں ایک بڑی مماثلت یہ ہے کہ دونوں ہی امن پسند اور شانتی کے دوت تھے۔ ان دونوں میں ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو اپنے اپنے شعبہ میں نمایاں کارکردگی کے لئے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ٹیگور کو 1913ء میں ادب کے لئے اور آئنسٹائن کو 1922ء میں سائنس میں فوٹو الیکٹرک ایفکٹ کے لئے۔

بات جب نوبل انعام کی نکل آئی ہے تو دوشید اس پر بھی۔ ایک موت کے سوراگر (الفریڈ نوبل) کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ڈائنامائیٹ بیج کرکائی ہوئی ساری رقم سے سود مند ایجادات کرنے والے موجدوں اور امن کے لئے کوشاں افراد کو نوازنے کی وصیت کی۔

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زرد پشیاں کا پشیاں ہونا

صحیح ہے کہ 'بداثرات' جلد ختم نہیں ہوتے۔ اس بار کا نوبل انعام دنیا کی 'عظیم' طاقت امریکہ کے سابق صدر کو امن کے لئے دیا گیا ہے۔ کیا خوب؟ حیراں ہوں کہ روؤں کہ پیوؤں جگر کو میں۔ آکسفورڈ بھی دودھ کا دھلا نہیں۔ اسے بھی 'بربادی' کے اس الزام سے صاف بری نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس کی علیست اور اس کی ایجاد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

خیر ابات ہو رہی تھی نیگور اور آکسفورڈ کی۔ نیگور کی آکسفورڈ سے پہلی ملاقات برلن میں 1926ء میں ہوئی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں ہی دونوں ایک دوسرے سے کافی متاثر ہوئے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی علیست کے قائل ہوئے۔ ان دونوں کی دوسری ملاقات 1930ء میں ہوئی۔ اس ملاقات میں ان دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ کتابوں میں محفوظ ہو گئی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔

نیگور اور آکسفورڈ کے بیچ گفتگو میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے۔ ان میں منطق، فلسفہ، مذہب، ادب و شاعری، مصوری اور موسیقی سبھی کچھ شامل ہیں۔ اس گفتگو سے ان دونوں لیجنڈ کا مختلف علوم و فنون سے شغف اور دلچسپی کا پتہ چلتا ہے۔ واضح ہو کہ آکسفورڈ بنیادی طور پر سائنس داں تھا لیکن دوسرے میدان میں بھی اسے درک حاصل تھا۔ اسی طرح نیگور بنیادی طور پر شاعر تھے، لیکن مصوری اور موسیقی میں بھی جس مہارت کا مظاہرہ کیا ہے وہ ہمارے لئے قابل رشک ہے۔

نیگور کی ادبی حیثیت کا ایک زمانہ قائل ہے۔ اپنے زمانے کا مشہور مغربی ادیب ولیم بٹلر شین نے گیتا نچلی کا جو دیباچہ لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہمیں دو باتوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک مغربی ادیب 'گیتا نچلی' اور نیگور کی عجمی و ادبی حیثیت کا کس قدر مداح و قائل تھا۔ دوسرے یہ کہ 'گیتا نچلی' کا یہ اعجاز ہی ہے کہ جب ایک مغرب کا مصنف اس پر دیباچہ لکھنے/تبصرہ کرنے بیٹھتا ہے تو خود شاعری کرنے لگتا ہے۔ (دسمبر 2002)

ادب ہے شرط....

اردو میں ان دنوں کتابیں خوب چھپ رہی ہیں، سیکڑوں کی تعداد میں۔ سیکڑوں کی تعداد میں انعام بھی پائے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج اردو ایک بہت اچھے دور سے گزر رہی ہے۔ پھر یہ رونا گونا گونا کیسا؟

آئیے اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ کتابیں سیکڑوں کی تعداد میں چھپتی ضرور ہیں لیکن کیا یہ فروخت بھی ہوتی ہیں؟ جواب نفی میں ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ نہیں، شاید اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کتابیں چھپ رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ صاحب کتاب بن رہے ہیں۔ صاحب کتاب خوش کہ وہ صاحب کتاب ہوئے۔ ہم اس لیے خوش کہ چو ایک کتاب اور مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ صورت حال عام ہے۔ آج بھی میر، غالب اور اقبال ہی سب سے زیادہ بکتے ہیں۔ ہم آپ نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ نہیں، شاید اس کی ضرورت ہی نہیں۔

عام لوگوں کی توجہ کا مرکز وہی ادب ہوگا جو ادب عالیہ ہوگا۔ باقی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ چاہے آپ لاکھ خوش ہو لیں، آپ کی یہ خوشی جھوٹی اور مصنوعی ہوگی اور اس خوشی کو آپ بہت دنوں تک برقرار نہیں رکھ سکتے۔

آج کتابیں لکھنے کا سب سے بڑا کارخانہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں۔ جہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کو لازماً ایک تھیسس رڈیز ٹرینیشن جمع کرنا ہوتا ہے۔ جس کے عوض انہیں ڈگری عطا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ ادب بات ہے کہ بقول رضا نقوی داعی مرحوم:

کس نے تحقیق مقالہ لکھا کس کے نام سے

کون دلی جا کے پوچھے گا یہ مالک رام سے

اور اب تو مالک رام بھی زندہ نہیں رہے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ پھر یہ اسکا لرس اس تھیس یا ڈیزریشن کو چھوٹا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کتاب چھپواتے وقت انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے دورانِ ریسرچ کہاں کہاں سے اور کس کس کا مال اڑایا تھا۔ بلکہ اسے تو وہ اپنی قابلیت اور علمیت کی دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اہم کام کیا۔ ایسے ایسے خوبصورت جملے تراشے، ایسے ایسے پیرا گراف لکھے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر چبائے ہوئے نوالے ہوتے ہیں اور بار بار چبانے کی وجہ سے ایک گھناؤنی کیفیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔

یونیورسٹی سے باہر ہونے والے کام میں بھی قبیح صورت حال سامنے آئی ہے۔ کتاب لکھ دو اور کتاب لکھو الو کی صدا آئیں آج خوب خوب گونج رہی ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگ ادیبوں میں کئی ایسے ادیب ہیں، جو اب اس بات کے متمنی نظر آتے ہیں کہ کوئی ان پر کتاب لکھ دے یا کوئی رسالہ ان پر نمبر نکال دے۔ ہوس اور نام و نمود کی اس دوڑ میں ہمارے کچھ اچھے اور جنوین ادیب بھی شامل ہیں۔ ادب ہے شرط منہ نہ کھلوائیں۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کان پر پنسل / قلم پھنسا کر گلی گلی گویا آواز لگاتے پھرتے ہیں کہ مضمون لکھو الو، کتاب لکھو الو، نمبر نکلو الو۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ ایسے لوگوں کے پیش نظر دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ مفت بیٹھے ہٹھائے صاحب کتاب ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مذکورہ دونوں شخصیات میں بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ دونوں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ایک کا کام دوسرے کے بغیر نہیں چلتا۔

ہمارے کئی بزرگ ادیب ایسے ہیں جنہوں نے ایام تخلیقیت میں کچھ نہ کچھ کیا۔ اپنی جانب متوجہ بھی کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب میں یوگدان بھی دیا۔ لیکن اب وہ Exhaust ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو دوہرا رہے ہیں۔ دوہرانا ایک انتہائی اُباؤ و عمل ہوتا ہے چنانچہ اپنے اس عمل سے وہ بہت جلد ادب بھی جاتے ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے لیے اسے ایام ناامیدی سے موسوم کر سکتے ہیں۔ زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان کے فن پر، ان کی شخصیت پر دو چار کتابیں آئیں جائیں کہ مہادا لوگ انہیں بھلا نہ دیں۔ انہیں شاید اپنے فن / تخلیقی کام پر بھروسہ نہیں ہوتا (ورنہ سچا فنکار عام طور پر بیگانہ ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں)۔

ایسی کتابیں لکھوانے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہی کہ اپنے کسی عزیز، رشتے دار یا کسی شاگرد کا انتخاب کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنی زندگی اور فن کے بارے میں سب کچھ خود ہی لکھوادیا جاتا ہے۔ اس طرح انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی بات ان کی پسند کے خلاف درج نہیں ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا کچھ مواد اپنے بارے میں دستیاب ہے وہ کسی 'قابل' 'اسکالر' کو فراہم کر دیجئے اور اطمینان کر لیجئے کہ آپ پر مرتبہ اس کتاب میں وہ اپنی مرضی سے کیا کیا نکتے نکالتا ہے یا کیا کیا گل بوٹے کھلاتا ہے۔ یہاں پر آپ کی انا کو کچھ تسکین ہوتی ہے کہ صاحب کتاب نے اپنی مرضی سے آپ کے بارے میں گل افشائیاں کی ہیں۔

اس طرح کی کتاب کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے، جس میں مختلف لوگوں سے اس 'شخصیت' پر مضامین لکھوا کر مرتبہ کتاب کی صورت میں شائع کیے جاتے ہیں۔ یہ نسبتاً سہل طریقہ ہے۔ مرتبہ کا کام صرف جمع و ترتیب اور دو چار صنفیہ کا پیش لفظ ہوتا ہے بس۔ اس طریقہ میں ممدوح شخصیت اس لیے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس میں اکٹھے ہیں پچیس لوگوں کے مضامین / تعریف نامے شامل ہو جاتے ہیں اور مرتبہ اس لیے خوش کہ اس کا کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔

آج اردو میں بہت سے رسالے نکل رہے ہیں جو صرف اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ رسالے کے مدیر نے کسی 'شخصیت' سے بات کر لی کہ ہم آپ پر نمبر نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کام پر اتنا خرچ آئے گا، وہ آپ ادا کریں گے۔ اس طرح دونوں کا کام بن جاتا ہے۔ اس 'شخصیت' نے لافانی ہونے کا سامان کر لیا اور مدیر نے اپنے رسالے کی دو چار سانسیں اور بڑھالیں۔

بہت سے لوگ اس طرح کے کام بظاہر بے غرض ہو کر کرتے ہیں لیکن اسے کیا سمجھتے کہ اس بے غرضی میں بھی غرض جھلک جاتی ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ایک بڑے نام کا مطبوعہ افسانوی مجموعہ من و عن دوسرے نام سے اس طرح چھاپا گویا یہ اس بڑے نام کا دوسرا بڑا کام ہے۔ لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں 'قاری' کے لیے تو کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں بلکہ صرف اپنے ممدوح کو خوش کرنے کے لیے نام بدل کر اسی چیز کو خوبصورت انداز میں پیش کر دیا گیا ہے یعنی مال پرانا اور پسبل نیا۔

کچھ صاحبان ایسے ہیں جو ادب کی ہر صنف اور ہر موضوع پر کتاب لکھنا، ترتیب دینا اپنا حق

کھتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہر کتاب اور ہر سالہ میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کسی گھر میں رکھی ہوئی چیل۔ گویا وہ ادبی ہوائی چیل ہیں۔

یہ عام صورت حال ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے خلاف ادب کی دنیا میں کوئی تعزیر بھی نہیں۔ چنانچہ یہ جرم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اس جرم پر قابو پانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور کرنی ہوگی۔ ورنہ ایک دن وہ آئے گا جب یہ وبا تعفن کی صورت پیدا کرے گی اور اس کی زد میں صاف ستمرا اور اچھا ادب بھی آ جائے گا۔
(جنوری 2003)

میرا خیال ہے کہ آج جدید رجحان میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ ہم دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج اردو کی ادبی دنیا دو قطبین یعنی ساؤتھ پول (S) اور نارتھ پول (N) میں منقسم ہے اور جوان دو خانوں میں سے کسی ایک میں نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے فلم شعلے کا وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ ”ہم انگریزوں کے زمانے کے جیلر ہیں، خبردار! آدھے اُدھر جاؤ آدھے اُدھر جاؤ اور باقی میرے پیچھے آؤ۔“ کاش! کسی تیسری غیر جانب دار اور باصلاحیت ادیبوں کی نسل سامنے آسکتی جو اپنے وجود کا احساس کرا سکتی۔

معاملہ اردو میڈیم اسکولوں کا

شکوہ ہے آج بھی چند اسکول ہیں جو اردو میڈیم سے چل رہے ہیں اور ان میں سے کچھ اسکول ایسے ہیں جو اچھا رزلٹ بھی کر رہے ہیں۔ لائق مبارکباد ہیں وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کی اردو دوستی کا ثبوت ہے بلکہ ایسے حضرات اپنی اس اردو دوستی کے ذریعہ وطن پرستی اور اپنی تہذیب و ثقافت کی پاسداری کا علم بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ میری بات کو یوں ہی کہہ کر نہیں اڑا سکتے۔ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اور خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس اتنی سکت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا اسکول میں پڑھا سکیں۔ لیکن نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ کیونکہ انہیں اپنی زبان پیاری ہے، اپنی تہذیب سے محبت ہے، اپنا کلچر عزیز ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے وطن عزیز سے انہیں بے حد پیار ہے۔

جی ہاں! ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھا کر یا اردو میڈیم سے پڑھا کر اپنی وطن دوستی کا ہی ثبوت دیتے ہیں کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اردو اسی ہندوستان میں پٹی بڑھی، پھلی پھولی اور شباب کی منزل کو پہنچی۔ یاد رکھئے! اردو کی حیثیت پہلے حسینہ ہند (مس انڈیا) کی ہے، پھر حسینہ عالم (مس ورلڈ/مس یونیورس) کی ہے۔ داغ نے ایک صدی پہلے کہا تھا:

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ

ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے

یہ ہماری خوش فہمی ہی ہے کہ ہم نے داغ کے اس شعر میں 'ہندوستان' کی جگہ 'سارے جہاں' کو کچھ اس طرح چسپاں کیا کہ اب اصل مصرعہ "سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے" ہو کر رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں تو اردو راندہ درگاہ ہوتی جا رہی ہے جب کہ سارے

جہاں میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ چاہے وہ مشاعروں، توالیوں، فلمی گانوں اور سیناروں تک ہی کیوں نہ محدود ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر یہ عام بول چال میں بھی رائج ہے۔ خاص طور پر وہاں جہاں ہندوستانیوں کی ایک معتد بہ تعداد موجود ہے۔ اور خیر سے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہندوستانی موجود نہیں۔ اور یہ ناممکن ہی ہے کہ جہاں ہندوستانی ہوں وہاں اردو نہ ہو۔ تو ثابت یہ ہوا کہ سارے جہاں میں ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہیں تو اردو بھی ہے لیکن اگر ہندوستانی نہیں ہیں تو ہندوستان میں، اور اردو نہیں ہے تو ہندوستان میں۔ مطلب یہ کہ ہم بنگالی ہیں، اڑیہ ہیں، کنڑ ہیں، گجراتی ہیں، مراٹھی ہیں، تمل ہیں، تیلگو ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں اور نہ جانے کتنے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور نہیں ہیں تو ہندوستانی اور اگر ہیں تو پہلے بنگالی پھر ہندوستانی، پہلے مراٹھی پھر ہندوستانی پہلے گجراتی پھر ہندوستانی۔

خانوں میں بٹنا اور علاقائی شناخت کا تحفظ شاید انسانی فطرت ہے یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم سب پر ظاہر ہیں۔

دیکھئے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ بات ہو رہی تھی اردو میڈیم اسکولوں کی اور بات پہنچ گئی بین الاقوامی منظر نامے تک۔ اب اسے اردو کی خوش نصیبی کہئے یا بد نصیبی۔ جسے اپنے ملک کے اسکولوں میں پنچی نظر سے دیکھا جاتا ہو وہی بین الاقوامی منظر نامے میں اپنی موجودگی درج کراتی نظر آتی ہے۔

آج انگریزی میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھانا سماجی وقار کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک طرح سے یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چاہے ان کے بچے ان اسکولوں میں نہیں چل پارہے ہوں۔ چاہے ان انگریزی اسکولوں میں پڑھانے کی ان کے پاس سکت نہ ہو۔ ان کے گھر کا ماحول انگریزی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے کچھڑتے جا رہے ہوں، احساس کتری کے شکار ہوتے جا رہے ہوں، لیکن پڑھائیں گے انہیں انگلش میڈیم اسکولوں میں کہ یہ ان کے وقار کا سوال ہے۔

یہ بات اب جگہ ظاہر ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں ہی تعلیم دی جانی چاہئے۔ کم از کم بنیادی تعلیم تو لازماً مادری زبان میں ہی ہونی چاہئے کہ ہمارا گھریلو ماحول، ہمارا آس پاس پڑوس اور ہمارا سماج اسی کا پروردہ ہے۔ اب اگر ایسے میں انگریزی یا کسی اور زبان میں تعلیم دی جائے گی تو مشکلات اور پریشانیاں تو آئیں گی ہی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتلون کی تاک

میں لنگوٹی بھی چلی جاتی ہے اور بڑی شے کی چاہ میں ہم چھوٹی چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انگریزی اسکولوں کی چاہ میں ہم اپنے اسکولوں کو لگا تار اور مسلسل نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے تعلیمی ادارے خواہ وہ ہندی میڈیم کے ہوں یا اردو میڈیم کے مسلسل پچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔

یوں کہنے کو تو ہم اپنی زبانوں کی آبیاری خوب خوب کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری یہ ساری کوششیں کسی پیڑ یا پودے کے پھول پتیوں پر پانی کے چھڑکاؤ کے مترادف ہیں۔ ہماری ساری کوششیں اوپر اوپر کی اور ظاہری چمک دمک کی ہیں۔ جڑوں میں پانی ڈالنے اور صحیح آبیاری پر نہ تو کسی کی توجہ جارہی ہے اور نہ ہی شاید اس کی ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ پودے سوکھتے جا رہے ہیں۔ عام طور پر اب ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنی زبان کی طرف سے مایوسی کے شکار ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری زبان سکڑ چکی ہے نیز یہ کہ یہ ایک چھوٹی زبان ہے۔ زبان چھوٹی ہو یا بڑی، زبان تو زبان ہوتی ہے اور زبان کا تحفظ خود اپنے تشخص کا تحفظ ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو ایک چھوٹی اور سکڑتی زبان کہہ کر ہم اپنا پلو نہیں جھاڑ سکتے۔ زبان سے محبت کی مثالیں دیکھنی ہوں تو آپ دنیا کی ہزاروں چھوٹی چھوٹی زبانوں کو دیکھیں جن کے بولنے والے نہ صرف اپنی ان زبانوں سے پیار کرتے ہیں بلکہ ان میں دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، بہترین تخلیقی 'تنقیدی' تحقیقی اور کاروباری استعمال کرتے ہیں۔ تازہ مثال ابھی سامنے ہے۔ امسال کا نوبل انعام ہنگری زبان کے ادیب امرے کرتیز کو دیا گیا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو دنیا کی چھوٹی زبانوں میں شمار کی جاتی ہے اور اس کے بولنے والے بلاشبہ اردو بولنے والوں سے بھی کم ہیں۔

بہر حال قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس پر آشوب دور میں بھی اردو سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکولوں میں ڈالنے کا جو حکم مول لیتے ہیں۔ ان اسکولوں کے وہ اساتذہ اور اسٹاف بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو ایمانداری سے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہئے جو اپنے فرائض منصبی سے غفلت برتتے ہیں اور ایک نسل کی بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور اپنی کام چوری اور لاپرواہیوں سے ان اسکولوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔

اردو افسانے کی صورتحال

اردو میں افسانے ان دنوں خوب لکھے جا رہے ہیں اور شاید پڑھے بھی جا رہے ہیں۔ (اور میں تو ان افسانوں کو بوجہ پڑھنے پر مجبور ہوں) لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج کوئی افسانہ یادگار کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اسی طرح کردار بھی افسانے کی ضرورت کے مطابق تخلیق تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی کردار لافانی اور یادگار کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ان دو سوالات پر اکثر میں خود سے الجھتا رہتا ہوں، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہتا ہوں۔

پچھلے دنوں دہلی میں اردو افسانے پر ایک سہ روزہ سمینار منعقد ہوا۔ ڈھیر سارے مقالات پڑھے گئے اور ڈھیر سارے افسانے بھی سنے گئے۔ لیکن کیا اس سمینار سے کچھ برآمد بھی ہوا؟ مجھے اس میں شبہ ہے۔

کہنے کو یہ ایک سہ روزہ سمینار تھا لیکن عملاً دو روز ہی ملے۔ ہر روز چار چار اجلاس ہوئے۔ ہر اجلاس ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ہوتا تھا اس میں چھ سے آٹھ مقالات یا افسانے پڑھے گئے۔ اس کے علاوہ ناظم اجلاس اور صدور مجلس کی نوازشات الگ۔ ایسے میں کیا مقالہ پڑھنا اور کیا مقالہ سننا۔ ’منہ پردے مارنے والا محاورہ سنا تھا سو عملاً اب دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ مشاعرہ ہمارے یہاں بہت مقبول ہے۔ اب لگتا ہے اسی طرز پر مکاہنہ یا مجلس افسانہ منعقد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اب تک تو کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور مستقبل میں بھی اس طور پر کامیاب ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔‘ لے دناؤں دے دناؤں والے انداز میں افسانہ خوانی سامعین کو اس آہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے تو چھوٹی نشستیں ہی موزوں اور مناسب ہیں۔

سمینار میں اردو کے تقریباً تمام ہی بڑے افسانہ نگار اور ناقدین موجود تھے۔ لیکن ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی نتیجہ خیز مکالمہ ہو سکا اور نہ ہی افہام و تفہیم کی کوئی صورت پیدا ہو سکی۔ مقالہ نگار

حضرات طویل مقالے کے ساتھ زائس پروار دہوتے رہے اور کچھ ادھر سے کچھ اُدھر سے پڑھ کر جاتے رہے۔ ظاہر ہے جہاں مقالوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو وقت تو کم پڑے گا ہی۔ ایسے میں دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو کچھ ہی مقالہ نگاروں کو دعوت دی جائے یا پھر اگر زیادہ لوگوں کو خوش کرنا ہی مقصود ہو تو پھر ساتھ میں یہ تاکید بھی ہونی چاہئے کہ مقالہ میں گفتگو ایک دائرے میں ہی ٹو دی پوائنٹ ہو جسے دس سے پندرہ منٹ میں سمیٹا جاسکے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مقالہ گردی کے اس شور میں شاید ہی کوئی مقالہ ٹھیک سے سنا جاسکا ہو۔ ایسے میں مقالوں کی پیشکش بلکہ پورا سیمینار ہی بے کار محض ہو کر رہ جاتا ہے۔

مجلس افسانہ کا تو اور برا حال تھا۔ ایک خانہ پری تھی جو کی جارہی تھی۔ کوئی دس سال پرانا افسانہ پڑھ رہا ہے تو کوئی غیر ضروری طویل افسانہ بلکہ ناولٹ پیش کر رہا ہے۔ ایک افسانہ نگار افسانہ پڑھ رہا ہے تو دوسرے افسانہ نگار باہر۔ کوئی زنانہ انداز میں افسانہ پڑھ رہا ہے کہ اس افسانہ کی تھیم بھی زنانہ ہے۔ کوئی کسی ایکٹر کی نقل کر رہا ہے کہ اس کا افسانہ چاہے کتنا ہی پھسپھسا کیوں نہ ہو اس ترکیب سے پسند کر لیا جائے۔ سنا کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک شاعر ادھنی چنی ڈال کر مشاعرہ پڑھا کرتے تھے کہ ان کی شاعری زنانہ کیفیات و واردات پر مبنی ہوتی تھی جسے وہ اپنے ہاؤ بھاؤ، شکل و صورت اور پہناوے سے متشکل کر دینا چاہتے تھے۔

اس سیمینار میں ہمارے اکثر دوستوں نے پرانا ہی افسانہ پڑھا۔ نئے شاید و باید۔ ان افسانہ نگاروں کے ذہن میں شاید یہ بات رہی ہو کہ جو افسانہ ان کا آزمودہ اور قارئین کا پسندیدہ ہوا ہے ہی پیش کیا جائے تاکہ ہونگ یا ناپسندیدگی کا خطرہ کم سے کم ہو۔

محفل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو ایسی طویل چیز سننے کا موقع نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ کہانی سننے کی چیز نہیں (بے تکلف دوستوں کی چھوٹی محفلوں یا اڈے بازی کی اور بات ہے) بلکہ پڑھنے کی چیز ہوتی ہے اور عام طور پر اسے رسالوں اور کتابوں میں ہی پڑھ کر لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ وہ دور گیا جب لوگ چوپال میں جمع ہوتے تھے اور کوئی داستان گو داستان چھیڑتا تھا اور سامعین ہمہ تن گوش اب کیا؟ اب کیا؟ سنتے رہتے تھے۔ اب نہ تو وہ داستانیں ہیں اور نہ وہ داستان گو۔ اب وہ طویل داستانوں کا دور ختم ہو چکا ہے، بلکہ مختصر داستانوں کا بھی۔ اب وہ موڈ ہی یکسر بدل چکا ہے۔ فکشن کا بھی اور فکشن لکھنے والوں کا بھی اور سننے یا پڑھنے والوں کا بھی۔

آج کی برق رفتار زندگی میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ایک لمبے وقت تک کسی افسانے کی قرأت کو بغور سنے اور اس سے لطف اندوز ہو۔ سامعین کو اس وقت اور بھی زیادہ کوفت اور مایوسی ہوتی ہے جب اسے کوئی پرانا اور پاسی افسانہ سنایا جائے یا اسے سننے پر مجبور ہونا پڑے۔

آج افسانے سیکڑوں کی تعداد میں لکھے جا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پڑھے بھی جا رہے ہیں (کہ ادب کا قاری انہیں پڑھنے پر مجبور ہے) لیکن بہت کم ہی افسانے ایسے ہیں جو اپنا نقش تادیر قائم رکھ پاتے ہیں۔ آج بھی جب فکشن کی بات ہوتی ہے تو پریم چند یا پھر ترقی پسند افسانہ نگار منٹو، بیدی، عصمت اور کرشن چندر کے افسانوں کا ہی بکھان ہوتا۔ یا اس سے بہت آگے گئے تو بلراج مین را، سریندر پرکاش، قمرۃ العین حیدر اور جوگندر پال تک آتے آتے ہماری سانس پھولنے لگتی ہے۔

ایک زمانے تک افسانوں سے کہانی کی گمشدگی کا بڑا چرچا رہا۔ خیر سے وہ دور بھی گزرا اور افسانے میں کہانی کی واپسی ہوئی۔ ہم نے اطمینان کی سانس لی کہ چلو کہانی کی واپسی ہوئی۔ لیکن کیا واقعی کہانی کی واپسی ہوئی ہے؟ اگر واقعی کہانی کی واپسی ہوئی ہے تو وہ کہانی کہاں ہے؟ کون سی ہے؟ اور وہ اپنا وجود منوانے میں آخر کامیاب کیوں نہیں ہے؟ آج کوئی کہانی یادگار کیوں نہیں ہو پاتی؟

افسانوں میں کردار کی تخلیق یا کردار سازی بھی آج اس سنہری دور سے بہت پیچھے ہے جسے ہم ترقی پسند دور کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی ہم جب کردار نگاری کی بات کرتے ہیں یا یادگار کرداروں کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں کہانیوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی یادگار کردار تخلیق نہیں ہو پاتا؟ مطلب یہ کہ نہ پلاٹ، نہ کردار پس واقعات ہی واقعات آج کے افسانوں کی شناخت ہیں۔ تو کیا افسانہ واقعات کی کھٹونی محض ہے؟

ٹھیک ہے آج بھی کچھ افسانہ نگار ہیں جن کے یہاں افسانہ کے ٹکروٹن کی پاسداری ہے۔ اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے افسانوں میں کہانی بھی ہو اور جائیداد اور یادگار کردار بھی ہوں۔ لیکن تان پھرو ہیں آکر ٹوٹی ہے کہ کیا یہ سب مذکورہ ترقی پسند افسانہ نگاروں کے افسانوں کے مد مقابل رکھے جاسکتے ہیں؟ ہمارے بعض افسانہ نویس احباب کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کا زمانہ اور تھا اور ہمارا زمانہ اور ہے اور اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہم ان سے آگے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے اس دعوے میں حق بجانب ہیں؟

ہند کے عمر خیام: بچن

’جس بیت گئی سو بات گئی/ جیون میں ایک ستارا تھا/ مانو وہ بے حد پیارا تھا/ وہ چھوٹ گیا تو
چھوٹ گیا/ امبر کے آئن کو دیکھو/ کتنے اس کے تارے ٹوٹے/ کتنے اس کے پیارے چھوٹے/ پر
پوچھو ٹوٹے تاروں سے/ کب امبر شوک مناتا ہے۔‘

ہندی شاعری کے عمر خیام ہری ولس رائے بچن بھی آخر ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ایک
شور اٹھا ہندی شاعری کے ایک یگ کا خاتمہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستانی شاعری کا ایک
اہم ستون گر گیا۔ ہندوستانی شاعری کی ’مدھوشالا‘ سونی ہو گئی:

ایک برس میں ایک بار ہی چلتی ہے ہولی کی جوالا ایک بار ہی لگتی بازی، چلتے دیپوں کی مالا
دنیا والو کتنو کسی دن آمدِ رالے میں دیکھیں دن کو ہولی، رات دیوالی، روز مناتی مدھوشالا
زندگی اور دنیا اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے اصول کی تفہیم کے لیے بچن نے
مدھوشالا کو سب سے طاقتور اور سوزوں استعارے کے طور پر پیش کیا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لئے مختلف
شاعروں اور ادیبوں نے مختلف استعارے وضع کیے ہیں۔ بچن نے اسے مدھوشالا یا میخانہ کہا ہے اور یہاں
یقیناً وہ عمر خیام سے پوری طرح متاثر ہیں۔ بچن نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا بھی ہے:
”رباعیات عمر خیام سے میرا تعارف تو پرانا تھا، لیکن اب وہ میری محبوب کتاب ہو گئی تھی۔ رات
کو بیکے کے نیچے اور دن کو میری جیب میں، خود عمر خیام کے اثرات کو میں نے اس طرح ظاہر کیا ہے:

تمہاری مدد سے ابھی شکست ہوئے تھے جس دن میرے پران

اسی دن میرے منہ کی بات ہوئی تھی اتر من کی تان

میں نے عمر خیام کا ترجمہ کر ڈالا، خیام کی فکری کائنات کی رنگینی نے مجھے اس درجہ متاثر کیا کہ مجھے
اپنے احساسات کے اظہار کے لیے دہی، علائیں، شراب، میخانہ، جامِ دسیو، ساقی وغیرہ زیادہ

موزوں معلوم ہوئیں۔ 1933-34ء میں میں نے مدھوشالا لکھی اور 1935ء میں مدھوبالا۔“

بچن آفاقیت کے حامل شاعر تھے۔ ان میں تعصب اور تنگ نظری نام کو نہ تھی۔ انہوں نے عالمی ادب کے شاہکار ادب کا مطالعہ کیا تھا اور اس سے حتی الوسع اخذ و قبول بھی کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آفاقی ہوتی گئی اور وہ خود عالمی شاعروں کی صف میں ایک نمایاں نام کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔

ہری دیش رائے بچن 27 نومبر 1907ء کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ وہیں ان کی بنیادی تعلیم ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم الہ آباد اور کاشی و شوددیا لہ سے حاصل کی۔ 1941ء سے 1952ء تک الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے لکچرر رہے۔ کیمبرج یونیورسٹی لندن سے 1954ء میں پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے ولیم بٹلر شمس پر ریسرچ کی تھی۔ اور شاید یہ ڈگری حاصل کرنے والے وہ پہلے ہندوستانی تھے۔ لیکن اس سچے ہندوستانی نے انگریزی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اپنے تخلیقی جوہر کا مظاہرہ ایک ہندوستانی زبان میں ہی کیا اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اسی عام ہندوستانی زبان کو حرز جاں بنائے رکھا۔ ہندی کے ساتھ دوسری ہندوستانی زبانوں سے بھی ان کا تعلق بڑا اولہانہ اور دوستانہ رہا۔ چنانچہ ان کی شاعری میں صاف طور پر اس کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کے تعلق سے ایک جگہ لکھا ہے:

”تھوڑا اردو، فارسی تھوڑی سنسکرت جاننے کا اثر میری بھاشا پر اچھا پڑا۔ اردو کے

شبدوں سے مجھے کبھی پرہیز نہیں رہا۔“

مدھوشالا کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کے خاص انداز اور فکر و فن کی بلندی کے سبب دوسری زبانوں میں بھی اسے کافی سراہا ہے۔ لیکن اردو رسم الخط میں مدھوشالا کی پیشکش کی کچھ اور ہی بات ہے۔

مدھوشالا کے علاوہ ہری دیش رائے بچن کے اہم کارناموں میں مدھوبالا اور مدھوکلش بھی اہم ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بچن کی یہ ابتدائی تصنیف ہی ان کی شناخت کا ذریعہ بن گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً پچاس کتابیں اور لکھیں جن میں چار جلدوں میں ”کیا بھولوں کیا یاد کروں، نیڑ کا زمان پھر، بسیرے سے دور، اور دُش دوار سے سو پان تک“ ان کی خودنوشت سوانح حیات معاصر ہندی ادب کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کے حامل کارنامے ہیں۔

ہری وٹس رائے بچن نے انگریزی اخبار پانیر میں ایک نمائندے سے لے کر وزارت خارجہ میں اسپیشل آفیسر تک مختلف مہدوں پر کام کیا اور ان سبھی جگہوں پر انہوں نے اپنا ایک نقش چھوڑا۔ انہیں ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں بہت سارے انعامات و اعزازات سے نوازا بھی گیا۔ 1966ء میں وہ راجیہ سبھا کے رکن نامزد ہوئے۔ 1967ء میں صدر جمہوریہ نے پدم وبھوشن کے قومی اعزاز سے نوازا اور 1992ء میں انہیں برلا فاؤنڈیشن کا پہلا سرسوتی سامان ملا۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے چھوٹے بڑے کئی اعزازات حاصل ہوئے۔ لیکن اتنے سارے انعامات و اعزازات پانے والے بچن نے کبھی گھمنڈ یا فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا۔

1973ء میں انہوں نے ایک انتہائی استعاراتی خوبصورت کتاب 'جال سمیٹا' کے نام سے اہل ادب کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ پورے تیس سال تک جئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ گمنامی کے غار میں چلے گئے۔ وقتاً فوقتاً ادب میں اپنی موجودگی کا احساس وہ کوی سمیلوں میں شرکت کے ذریعہ کراتے رہے۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی تخلیق بھی پیش کرتے رہے۔ البتہ پچھلے ایک دہے سے وہ مفلوج ہو کر رہ گئے تھے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بھر پور فطری زندگی جی۔ بھر پور ادبی زندگی گزاری۔

ہمیں افسوس ہوتا ہے جب انہیں کچھ لوگ ان کے بیٹے قلم اشارا جیتا بھ بچن کے والد کے روپ میں پہچانتے ہیں۔ قلم، تھپیڑ، نوشکی کبھی بھی ادب و شاعری کی برابری نہیں کر سکتے۔ لفظوں کی حرمت ہمیشہ باقی رہے گی خواہ ٹی وی اور قلم کتنا ہی شور مچالیں۔ خود ایتنا بھ بچن کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک عظیم شاعر کے بیٹے ہیں۔ میں اپنی بات مدح و شالا کے ایک بند پر ہی ختم کرنا چاہوں گا۔

میرے شو پر وہ روئے، ہو جس کی آنکھوں میں ہالا
آہ بھرے وہ، جو ہو سربھی، مدد رانی کر متوالا
دیں مجھ کو دے کندھا جن کے، پدم ڈنگ ہوتے ہوں
اور جلوں میں اس ٹھور جہاں کبھی رہی ہو مدح و شالا

حسن کی تاثیر

سنتے آئے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے 'ایک عورت' کا ہاتھ ہوتا ہے (غالباً نا کام مردوں پر بھی یہ بات اتنی ہی صادق آتی ہے)۔ یہ 'عورت' ہر مرد کے لیے مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہے۔ کہیں یہ بیوی کی صورت میں ہوتی ہے تو کہیں ماں کی صورت اور کبھی کبھی یہ پھوپھی، بہن اور بیٹی کے روپ میں بھی۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ 'عورت' دوست، محبوبہ یا معشوقہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ 'عورت' کے اسی روپ کی وجہ سے کوئی معمولی سی بات بھی ایک افسانہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے:

کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار

اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں

ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ 'جنوں کے آثار' ضرور ہوتے ہیں جس کا 'فسانہ' بنتا ہے۔ اور یہ افسانہ قریبی دوستوں یا معاصرین کی زبانی مذاق اور مزاح کے سے ہلکے پھلکے انداز میں شروع ہو کر بہت دور تک جاتا ہے اور بہت دیر پا ثابت ہوتا ہے۔

یہ لطیف جذبہ ہر حساس انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس احساس سے دوچار ہوتا ہے۔ ادیب و شاعر تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوتے ہیں۔ مشہور ہے کہ جس نے عشق نہ کیا ہو وہ شاعری کر ہی نہیں سکتا۔

اس لطیف جذبہ سے علامہ اقبال اور مولانا شبلی بھی اچھوتے نہیں تھے۔ اس ضمن میں نام تو اور بھی بہت سے اکابرین و معاصرین کے لیے جاسکتے ہیں لیکن یہاں ہمارے محدود حین یہی دو اکابرین ہیں۔ اتفاق سے دونوں شاعر اور صاحب طرز ادیب ہیں۔ دونوں نے ہی اردو شعر و ادب

میں اپنا گہرا نقش قائم کیا ہے۔ دونوں میں ایک زبردست قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ”زلف گرہ گیر کے اسیر“ تھے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس زلف گرہ گیر کی مالک کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وقت کی سب سے باذوق اور اسماٹ لیڈی عطیہ فیضی تھیں۔ اقبال اور شبلی دونوں ہی انہیں ’چاہتے‘ تھے اور عطیہ بھی دونوں سے بات کر کے ’فیضیاب‘ ہوتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں۔ ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کی ’آرزو مند رہتیں‘۔ یہ معاملہ ’یک طرفہ نہ تھا۔ بلکہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی‘ والا معاملہ تھا۔ داوین میں استعمال کیے گئے چاہت، فیضیاب، آرزو مند اور آگ برابر لگی ہوئی، بظاہر منفی استعمال والے الفاظ معلوم پڑتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ وہ الفاظ ہیں جس کے لیے فراق کا مصرعہ یاد آتا ہے کہ عشق تو فراق ہی ہے گناہ نہیں۔

اقبال، شبلی اور عطیہ۔ ایک خوبصورت مثلث۔ ایک ایسا مثلث جو مشہور بھی ہوا اور بدنام بھی۔ بلکہ بدنام کیا گیا۔ براہو معاصرانہ چشمک کا ’اک ذرا سی بات کا افسانہ کر دیا‘۔ جس طرح یہ لطیف جذبہ انسانی سرشت کا حصہ ہے اسی طرح یہ بھی انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو چٹکارے لے لے کر خوب اچھالا جاتا ہے۔ اقبال اور شبلی کے باب میں تو یہ حرکت کچھ زیادہ ہی کی گئی۔

اقبال اور شبلی دونوں ہی عطیہ کے ذوق کے قائل تھے۔ دونوں ہی اس کے ’قرب‘ کے خواہاں رہے لیکن کیا عطیہ کی وجہ سے ان دونوں میں کبھی رقابت کا جذبہ ابھر کر سامنے آیا؟ جیسے کہ عام طور پر عشق میں ہوتا ہے۔ نہیں، کیونکہ دونوں ہی کا جذبہ صادق تھا۔ دونوں ہی عشق کے مدارج سے بخوبی واقف تھے۔ اس زمانے میں عطیہ سے کہیں زیادہ خوبصورت عورتیں موجود تھیں اور کم از کم اقبال کو تو یورپ کے قیام کے دوران ایسے مواقع زیادہ میسر آئے ہوں گے کہ خوبصورت اور آزاد خیال عورتوں سے قرب حاصل کرتے، لطف اندوز اور فیضیاب ہوتے۔ مولانا شبلی کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔

دراصل عشق اور ہوس کے بیچ ایک باریک سی حد فاصل قائم ہے۔ ذرا سی چوک ہوئی کہ عشق رسوا ہوا بدنام ہوا۔ قعر ندلت میں لے گیا۔ آئیے ایک نظر اس دور پر ڈالتے ہیں۔ اقبال اور شبلی کا دور ایک ایسا دور تھا جب مسلمان عورتوں میں تعلیم کا بہت زیادہ رواج نہ تھا۔ ناظرہ قرآن اور واجبی اردو کی تعلیم بس اتنا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ لکھنا جاننا بھی لڑکیوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مبادا کسی سے مراسلت نہ کر بیٹھیں۔ ایسے میں اقبال اور شبلی جیسے علما، دانشور اور حکیمان ملت عطیہ کو ماڈل کے روپ میں دیکھتے

تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عطیہ فیضی عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتی تھیں۔ عطیہ فیضی اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب اور باذوق خاتون تھیں۔ اور انہیں کم از کم تین زبانوں، اردو، فارسی اور انگریزی پر عبور حاصل تھا۔ ساتھ ہی وہ فرانسیسی بھی جانتی تھیں۔ اس وقت کے ماحول میں ایک مسلم عورت کا اتنی زبانیں جانتا تو حیرت انگیز تھا ہی۔ طرہ یہ کہ انہوں نے انگلستان اور یورپ جیسے ممالک کا دورہ بھی کیا تھا۔ وہاں کے رہن مہن دیکھے تھے۔ اس سے متاثر بھی تھیں چنانچہ وہ ثقافتی اور علمی و ادبی پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی باذوق اور تعلیم یافتہ لیڈی کا منظور نظر ہونا غیر فطری نہیں تھا۔

اقبال اور عطیہ اور اسی طرح شبلی اور عطیہ کے درمیان کیا کیا گفتگو ہوتی تھی۔ ان کے درمیان مراسلت میں کون کون سے موضوعات زیر بحث آتے تھے۔ آداب و القاب کس قسم کے استعمال کیے جاتے تھے، بے تکلفی کی حدود کیا تھیں۔ یہاں ان سب باتوں پر گفتگو تحصیل حاصل ہوگی۔ یہ بارہا صفحہ قرطاس کی زینت بنتی رہی ہیں۔ یہاں اس موضوع پر صرف اتنا کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ

حسن کی تاثیر پہ غالب نہ آسکتا تھا علم
اتنی نادانی جہاں کے سارے دانائوں میں تھی

لیکن اس 'نادانی' کو جس انداز سے اچھالا گیا اس سے اردو ادب کا تو کوئی بھلا نہ ہوا البتہ ان شخصیات کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش ضرور کی گئی اور اس کے پیچھے لوگوں کی جو ذہنیت اور جو نفسیات کارفرما تھی، اسے اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔

ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس

آہ! بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار

اقبال نے اپنے اس شعر میں صرف اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کیا ہے اور خوب کیا ہے۔ یہاں میں صرف اس قدر اضافہ کی اجازت چاہوں گا کہ اس قسم کی ذہنیت دنیا کے ہر گوشہ میں اور ہر خطہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ ذہنیت ہمیشہ سے آفاقی اور عالمی رہی ہے۔ کہیں زیادہ کہیں کم۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مفر بھی ممکن نہیں کہ جو وزن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

ستاروں سے آگے

16 جنوری کا دن تھا۔ بڑے جوش و خروش کا ماحول تھا۔ اس دن سات خلا باز اپنے خلائی مشن پر روانہ ہو رہے تھے۔ امریکہ سے ہندوستان تک ایک جشن کا ماحول تھا۔ امریکہ میں اس سے کہ یہ خلائی منصوبہ اس کا تھا۔ ہندوستان میں اس لیے اس سات رکنی خلائی ٹیم میں ایک اہم رکن کی حیثیت سے ہمارے ہندوستان کی چہیتی کلپنا چاولہ بھی شامل تھی۔ یہ خلا باز خلا میں گئے بھی اور بڑی حد تک اپنے مشن میں کامیاب بھی رہے۔ لیکن.....

لیکن اس وقت سارے کیسے کرائے پر پانی پھر گیا جب خلائی مشن کو لمبیا روئے زمین پر اترنے ہی والا تھا، صرف 16 منٹ باقی رہ گئے تھے کہ اچانک وہ ہو گیا جس کی کوئی امید نہیں تھی۔ 16 جنوری سے ہمارے چہروں پر جی شادمانی پل بھر میں غائب ہو گئی۔ ہماری کامیابی اچانک ناکامی میں بدل گئی۔ 16 دن کا یہ مشن چند سیکنڈوں میں یکم فروری کو امریکہ کے ٹکساس صوبہ کے اوپر تقریباً دو لاکھ فٹ کی بلندی پر پاش پاش ہو گیا۔

اس خلائی مشن میں کئی اہم تجربات شامل تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق ان تجربات کی تعداد 80 تھی جن میں کینسر کے علاج کی دریافت بھی شامل تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مشن ایک انتہائی مقدس مشن تھا۔ اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو یقیناً انسانیت کا بہت بھلا ہوتا۔ لیکن برا ہو بدینتی اور لاپرواہی کا کہ اس کا انجام ایک دلخراش حادثہ کے ساتھ ہوا۔

اب تک کی جانچ کے بعد جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے کولمبیا کے نظام تحفظ پر اعتراضات کیے تھے اور اس کے کچھ حل بھی تجھائے تھے۔ لیکن نیشنل ایروناٹکس ایڈمپسٹریٹیشن (ناسا) نے نہ صرف اسے ناقابل توجہ گردانا بلکہ اس کی نشاندہی کرنے والوں کو ہی برخاست کر دیا۔ اب ناسا کے افسران لاکھ معافی دیں اس کی تادیلیں پیش کریں، جن جانوں کا زیاں ہو ہے اس کی بھرپائی نہیں کی جاسکتی۔

انسانی جانیں خواہ امریکی ہوں یا ہندوستانی، انسانی جان ہوتی ہیں اور ان کی تلفی پر فسوس تو ہوتی ہی

ہے۔ ایسے میں چند نمائندہ امریکی اخبارات نے جس طرح سے کلپنا چاولہ کی تکنیکی صلاحیتوں پر انگلی اٹھائی، اس سے نہ صرف ہم ہندوستانیوں کو تکلیف پہنچی بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو بھی حیرت ہوئی ہے کہ اگر کلپنا نا تجربہ کار تھی، اس کی تکنیکی صلاحیتوں میں خامی تھی تو پھر اسے اس مشن میں شامل ہی کیوں کیا گیا۔ اس سے خود ان کی تضاد بیانی کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کرنا انسانی فطرت ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ناکامی کسی اور کے سر منڈھ دی جائے۔ واضح ہو کہ کلپنا چاولہ کا یہ دوسرا خلائی سفر تھا اور یقیناً اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہی اسے یہ موقع دیا گیا تھا۔

کلپنا چاولہ نے ہندوستان کے ایک چھوٹے شہر کرنل کے ایک قدامت پرست گھرانے میں ضرور جنم لیا تھا لیکن اس کی سوچ اور تصور کی اڑان ہمیشہ اونچی رہی۔ کلپنا واقعی اسم بائسلی تھی۔ یکم جولائی 1961 کو پیدا ہوئی کلپنا نے ٹیگور اسکول میں ابتدائی تعلیم کے بعد 1982ء میں چنڈی گڑھ کے پنجاب انجینئرنگ کالج سے ایروٹائیکل انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ پھر ہندوستان سے پہلی اڑان امریکہ کے لیے بھری اعلیٰ تعلیم کی خاطر۔ جہاں 1984ء میں ٹیکساس یونیورسٹی سے ایرو اسپیس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1988ء میں ناسا کے ریسرچ سینٹر میں انہیں پہلی بار کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کیلی فورنیا کی ایک کمپنی میں ریسرچ سائنسداں کے طور پر بھی کام کیا۔ کلپنا کی محنت، لگن، ریسرچ اور جستجو سے متاثر ہو کر 1992ء میں ناسا نے انہیں خلا بازی کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ 1997ء میں پہلی بار اسے خلا کی سیر کا موقع ملا۔ اس وقت زمین سے 65 لاکھ میل کی بلندی پر خلا میں 376 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزارنے کے بعد وہ 5 دسمبر 1997ء کو زمین پر بحفاظت واپس لوٹی تھی۔

کلپنا نے ایک طرح سے امریکہ کو اپنا وطن ثانی بنالیا تھا۔ وہیں انہوں نے ایک فلائٹ انسٹرکٹریاں پیرے ہیرسین کے ساتھ شادی کر کے گھر بسایا۔ لیکن کلپنا ایک عام عورت نہ تھی جو اپنا گھر بسا کر گھر گرہستی تک خود کو محدود کر لیتی، اس باہمت اور پر عزم خاتون نے اس کے بعد بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ جاری رکھا۔ چنانچہ 1999ء میں خلائی شٹل کی پائلٹ ٹیم کے اراکین کا نمائندہ منتخب ہوئیں۔ کلپنا کا ایقان تھا کہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

اب وہ یقیناً ستاروں سے آگے بہت دور جا چکی ہے لیکن اس کے نہ لوٹ پانے کا ہمیں

(اپریل 2003)

افسوس رہے گا۔

سچا ترقی پسند: سجاد ظہیر

قارئین کرام! سجاد ظہیر کی صد سالہ تقریبات کے اختتام پر ایک گوشہ پیش خدمت ہے۔ سجاد ظہیر ایک متحرک اور فعال شخصیت کا نام ہے۔ جس نے نہ صرف رجحان ساز ادب کی تخلیق کی بلکہ اسے باضابطہ تحریک کی شکل بھی دی۔ سجاد ظہیر نے انتہائی خلوص کے ساتھ نہ صرف ایک ادبی تحریک کی بنیاد ڈالی تھی بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ اور تمام تر ادبی آلائشوں سے بالاتر ہو کر اس کو سینچا بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند ادبی تحریک نے ادب کو جتنا کچھ اور جیسا کچھ عطا کیا، وہ ہمارے ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس تحریک نے ادب کو خاص طور پر اردو ادب کو جتنا کچھ دیا اتنا کسی دوسری تحریک یا رجحان نے نہیں دیا۔

اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا جب جب ذکر ہوتا ہے سجاد ظہیر کو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ گویا سجاد ظہیر اور ترقی پسند تحریک لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سجاد ظہیر کا ہی ہونا تھا کہ انہوں نے اپنے چند ساتھیوں ملک راج آنند، جیوتی گھوش، محمد دین تاثیر، کے ایس بھٹ اور یثونت سنہا کے ساتھ مل کر اپنے ملک ہندوستان سے ہزاروں میل دور لندن میں نہ صرف اس تحریک کی داغ بیل ڈالی بلکہ جب وہ ہندوستان آئے تو ہندوستان میں بھی اس کی خوب خوب آبیاری کی اور اسے پروان چڑھایا۔ سجاد ظہیر کی یہ تحریک تازہ بہ تازہ تھی اور دنیا کے تمام ادبی رجحانات خاص طور پر یورپ کے رجحان سے کلی طور پر ہم آہنگ بھی۔ چنانچہ یہ تحریک ہندوستان میں خوب پھلی پھولی۔ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی اس تحریک کے اثرات محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ سجاد ظہیر چونکہ ایک بے باک ادیب تھے، انہیں اپنے سڑے گلے سماج کو دیکھ کر از حد لعن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ریاکاری، مکاری، دکھاوا، چھوت چھات اور ذات پات کے سخت مخالف تھے

چنانچہ ان موضوعات پر لکھتے ہوئے ان کا لہجہ سخت، درشت اور کبھی کبھی تمسخرانہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ ان کے اس رویہ پر شاکی بھی رہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ زخم جب خطرناک صورت اختیار کر جائے تو اس پر نشتر زنی کرنی ہی پڑتی ہے اور جب نشتر زنی ہوگی تو تکلیف بھی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اوروں کے جذبات و احساسات اور عقیدے کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ خود اپنے عقیدے کا۔ سینٹرل جیل حیدرآباد سے مئی 1951 میں انہوں نے شریک حیات رضیہ کو جو خط لکھا تھا اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے:

”مجھے اس کوٹھری میں رکھا گیا ہے جس میں بھگت سنگھ قید تھا۔ شاید اس لیے کہ میں وحشت زدہ ہو کر ڈمگ جاؤں۔ مجھ سے ساری کتابیں، قلم اور کاغذ لے کر مجھے صرف قرآن دیا گیا ہے۔ شاید اس لیے کہ آخرت کے متعلق سوچوں مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ بھگت سنگھ کی کوٹھری اور مجاہدین حق سے بھری اس عظیم کتاب نے میرے قلب و حواس کو پہلے سے بھی مضبوط تر بنا دیا ہے۔“

سجاد ظہیر کا جذبہ صادق تھا اور انہوں نے اس تحریک کے لیے بے لوث خدمات انجام دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منظم، فعال اور دیر پا ثابت ہوئی اور اس نے اردو ادب کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کیے۔ سجاد ظہیر کو اس تحریک کا قائد اعظم تو سب ہی مانتے ہیں لیکن ان کی حیات و جہات پر اب تک کوئی مبسوط کام نہیں ہوا۔ البتہ سرسری یا غمنی تذکرے بہت ہوئے ہیں۔ جن میں ماہنامہ ’حیات‘ کے دو خاص نمبر (1968، اور 1973)، عبد القیوم ابدالی کی کتاب ”بٹے بھائی“ 1986 کے علاوہ 1991 میں لاہور سے عتیق احمد نے بھی ”بٹے بھائی“ کے نام سے ایک اور کتاب شائع کرائی۔ عتیق احمد نے ہی ”سجاد ظہیر: تخلیقی و تنقیدی جہات“ کے نام سے شائع کی۔ 1988 میں عبدالحق نے ”سجاد ظہیر کی ناولٹ نگاری اور لندن کی ایک رات“ شائع کرائی تھی۔ اس کے علاوہ ابھی حال کے دنوں میں الہ آباد سے زیب النساء نے سجاد ظہیر کی حیات و خدمات پر پی ایچ ڈی کی، یہ مقالہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ چند دیگر یونیورسٹیوں میں بھی سجاد ظہیر پر مقالے لکھے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ پی ایچ ڈی کے لیے لکھے گئے مقالوں میں یک مقالہ نصیر الدین ازہر کا بھی ہے جو ”سجاد ظہیر: حیات و جہات“ کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ سجاد ظہیر پر ایک مختصر مگر

جامع کتاب (مونوگراف) پروفیسر قمر رئیس نے لکھی ہے جسے ساہتیہ اکادمی نے ”ہندوستانی ادب کے معمار“ سیریز کے تحت شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے سجاد ظہیر کی حیات اور ادبی خدمات کو بڑے ہی دلکش اور سلیس انداز میں کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ سجاد ظہیر کی ایک چلتی پھرتی تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔

ہم نے ”آجکل“ میں پہلے بھی (دسمبر 1973ء میں) خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک پورا نمبر پیش کیا تھا، جس میں سجاد ظہیر کی شخصیت اور فن پر چند انتہائی اہم مضامین شائع ہوئے تھے جن میں ظ۔ انصاری کا ”بٹے بھائی“ کرشن چندر کا ”بٹے بھائی: ایک تاثر“ ملک راج آنند کا ”سجاد ظہیر: چند یادیں“ شارب ردولوی کا ”سجاد ظہیر کی تنقید نگاری“، قمر رئیس کا ”سجاد ظہیر اور ترقی پسند تحریک“ اور پروفیسر محمد حسن کا ”سجاد ظہیر کی ادبی خدمات“ خاص ہیں۔ ملک راج آنند جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے اور جو انجمن ترقی پسند مصنفین کی تشکیل میں سجاد ظہیر کے ساتھ برابر کے شریک تھے، انہوں نے اپنے مذکورہ مضمون میں سجاد ظہیر کے ساتھ گزارے ہوئے چند متحرک اور فعال لمحات کو بڑے ہی دلآویز انداز میں یاد کیا ہے۔

زیر نظر گوشہ میں ہم مذکورہ مضامین سے چند اقتباسات کے علاوہ تازہ مضامین میں علی احمد فاطمی کا ”لندن کی ایک رات“ پر بھرپور مضمون دے رہے ہیں۔ یہی وہ ناولٹ ہے جس میں شعور کی رد کی تکنیک کا پہلی بار استعمال کیا گیا۔ دوسرا مضمون شہناز نبی کا ”سجاد ظہیر اور نئی اردو شاعری“ پر ہے جس میں مضمون نگار نے سجاد ظہیر کے حوالے سے نئی اردو شاعری پر بھرپور بحث کی ہے۔ شہناز انجم نے اپنے مضمون میں ”سجاد ظہیر کے افکار کی عصری معنویت“ سے بحث کی ہے۔ یہ تینوں مضامین سجاد ظہیر کی حیات و خدمات اور ان کے انکار کا بھرپور احاطہ کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے پروفیسر قمر رئیس کی کتاب ”سجاد ظہیر: حیات اور ادبی خدمات“ پر تبصرہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس طرح یہ شمارہ سجاد ظہیر پر ایک مبسوط شکل اختیار کر گیا ہے۔ امید کہ قارئین کو پسند آئے گا۔

(مئی 2006ء)

پھر آگئے وہیں یہ...

وہ بھی کیا دن تھے جب انسان ہر فکر و تردد سے آزاد، لباس و حجاب سے بے نیاز، فطری زندگی گزارا کرتا تھا۔ جب جی چاہا کھالیا، جب جی چاہا سولیا، بھوک لگی شکار کیا اور کچے گوشت سے ہی پیٹ بھر لیا۔ کچے کچے پھل سے لطف اندوز ہوئے۔ یوں ہی صدیوں تک انسان بے نیازی اور بے فکری کی زندگی گزارتے ہوئے آخر کو تہذیب و تمدن کے دور میں داخل ہوا۔

انسان فطری طور پر تفریح پسند واقع ہوا ہے۔ ہر دور میں تفریح و منورنجن اس کی ضرورت رہی ہے۔ ماقبل تاریخ میں انسان کی یہ ضرورت کھیل کود، ناچ گانا اور شکار تک محدود تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان اپنی بے لباسی اور بے حجابی کو ہیڑ پودوں کے پتوں سے چھپایا کرتا تھا اور کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ ماقبل تاریخ کے اس دور میں ہر انسان قدرت کی بے انتہا اور بے کراں زمینوں کا مالک ہوا کرتا تھا اور اس کے تصرف میں قدرت کی عطا کردہ بے حساب نعمتیں ہوا کرتی تھیں۔

پھر ایسا ہوا کہ انسان نے قدرت کے عطا کردہ عقل و شعور کی بنیاد پر ترقی حاصل کرنی شروع کی۔ اب وہ دھیرے دھیرے تہذیب کے دائرے میں آنے لگا۔ اپنی بے لباسی اور بے حجابی بھی اسے کھکنے لگی۔ چنانچہ انسان نے اس سمت میں سوچنا شروع کیا اور تیزی سے اپنی اس محرومی پر قابو پانا شروع کیا۔ اب جانوروں کی کھال ستر پوشی کے کام آنے لگی۔ انسان کی اس ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی فطری ضرورت، تفریح کی شکل و صورت اور رنگ و روپ بھی بدلنے لگا۔ وہی انسان جو پہلے جانوروں کی طرح کھیل کود، ناچ گانا اور شکار کیا کرتا تھا، اب مہذب اور متمدن ڈھنگ سے اسے انجام دینے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہی فطری اور غیر محسوس انداز میں کھیل کود، ناچ گانا اور شکار کے اصول و ضوابط منضبط ہوتے چلے گئے اور حضرت انسان ماقبل تاریخ کے دور سے تاریخ کے

دور میں داخل ہو گیا۔ اب انسان تفریح کے نئے نئے ذرائع اور نئے نئے وسائل ڈھونڈنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاندان اور سماج کی بھی تشکیل ہونے لگی اور حجاب جو پہلے چوں تک محدود تھا اب کھالوں، پھر کپڑوں کی شکل اختیار کر گیا۔ تفریح کی سطح پر کھیل کود، ناچ گانا اور شکار سے آگے بڑھ کر نقاں سوانگ اور ٹانگ تک آ پہنچی۔ اب انسان کے پاس تفریح کا نسبتاً وسیع میدان سامنے تھا۔

ہندوستان میں ٹانگ اولاً تو ظاہر ہے کہ ان کی فطری زبان میں ہی ہوا کرتا رہا ہوگا۔ لیکن جب جو قدیم ٹانگ سینہ بہ سینہ عوامی طور پر منتقل ہوتے ہوتے ہمارے سامنے آئے، وہ سنسکرت کے ٹانگ ہیں۔ پھر یہ ٹانگ پراکرت سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی مختلف زبانوں، ہندی، اردو، بنگلہ، تامل، تیلگو، کنڑ، مراٹھی، گجراتی، ملیالم اور دیگر زبانوں میں لکھے اور کھیلے جانے لگے۔ سنسکرت میں ٹانگ کی مضبوط روایت رہی ہے۔ لیکن سنسکرت کے عوامی زبان نہ ہونے کے سبب یہ ٹانگ اسٹیج کے نقطہ نظر سے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ مگر یہی سنسکرت زبان اور ڈرامے ہندی، اردو اور دیگر زبانوں کے لیے خام مواد کے طور پر بہت کام آئے۔ بہت سے سنسکرت ڈراموں کے ترجمے کیے گئے اور بہت سے سنسکرت ڈراموں کے مرکزی خیال پر مبنی ہندی اردو کے ڈرامے تخلیق کیے گئے۔

انیسویں صدی ہندی اور اردو ڈراموں کے عروج کا زمانہ رہا ہے، جب نوابوں اور راجاؤں کے دربار میں ٹانگوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا اور لکھنؤ میں تو نواب خود سوانگ رچتے تھے۔ اس طرح ڈراموں اور تھیٹروں کو ایک طرح سے سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کے سبب ڈراموں کی روایت کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ کسی زمانے میں جو چیز بھاٹوں، نقالوں کا مشغلہ ہوا کرتی تھی، اب اسے اعتبار حاصل ہو گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب طباعت و اشاعت اور چھاپے خانے کی بھی شروعات ہوئی اور لوگوں کے تفریح کا ایک اور میدان سامنے تھا۔ جو داستانیں اور قصے کہانیاں سینہ بہ سینہ زبانی منتقل ہوتی آرہی تھیں اب مطبوعہ صورت میں مہیا ہونے لگیں۔ اخبار بھی تفریح کے ساتھ ساتھ جانکاری اور واقفیت کا اچھا ذریعہ تھا۔ مشاعرے بھی عوامی تفریح کا بہترین ذریعہ تھے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہر دور میں اپنی تفریح کے لیے مختلف، متعدد اور متنوع ذرائع بڑے ہی فطری اور نیچرل انداز میں ایجاد کیے۔ آج ریڈیو، فلم، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ بہ الفاظ دیگر ہم گلوبلائزیشن کے دور میں جی رہے ہیں۔ ساری دنیا ہمارے کمپیوٹر سیٹ پر ہمارے گھروں میں چلتی

پھرتی موجود ہے۔ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن ریڈیو ہو یا فلم، ٹی وی ہو یا کمپیوٹر، ان سب کی بنیاد میں ٹانگ اور تھیمز کا خیر کہیں نہ کہیں ضرور نظر آتا ہے۔ ٹانگ اور تھیمز جو انیسویں صدی میں تفریح کا بہترین ذریعہ تھا، بیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی نقطہ عروج پر پہنچ کر کچھ تھم سا گیا۔ انیسویں صدی کے آخر میں تھیمز کو بھارتیندو ہرلش چندر نے اعتبار بخشا تھا اور ان کے بعد آغا حشر کاشمیری نے اسے جلادی اور جب بیسویں صدی میں فلم نے قدم جما نا شروع کیا تو آغا حشر نے فلموں میں بھی قسمت آزمائی کی اور یہی وہ ٹرنگ پوائنٹ ہے جب تھیمز کا زوال شروع ہو۔ لیکن اس زوال سے پہلے پہلے ڈراموں اور ناولوں نے اپنی مضبوط ادبی، تہذیبی اور تاریخی روایت کے سبب اہمیت حاصل کر لی۔ آج فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا دور دورہ ہے۔ لیکن اس کے آغاز میں خام مال کے طور پر یہی ڈرامے اور ٹانگ ایک عرصے تک کام آتے رہے۔ بایں وجہ ٹانگ کے زوال کے باوجود اپنی ادبی، تہذیبی اور تاریخی نوعیت کے سبب ان ڈراموں کی اہمیت ہنوز برقرار ہے۔

دوسری طرف ٹیلی ویژن جو آج ہماری تفریح طبع کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے اور ہمارے قیمتی اوقات کا سب سے بڑا قاتل بھی۔ ٹی وی پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کی بات کریں تو خواہ وہ سیریس ہوں یا نیوز بلیٹن، سب کا مقصد تفریح مہیا کرنا ہی رہ گیا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک سیریل کا سالوں تک ایک لائن ہی سلسلہ ہے جو شیطان کی آنت پر مشتمل نظر آتا ہے۔ جو ہمارے گھروں میں عورتوں اور بچوں بلکہ اب تو مردوں کے قیمتی اوقات بھی برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ٹی وی کی ایک اہم چیز نیوز بلیٹن ہے اور یہاں بھی ڈرامہ، ٹانگ اور تفریح کو اولیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب خبر پر ناخبر یا غیر خبر کو ترجیح دی جاتی ہے۔ خبروں کو ڈرامائی شکل میں پیش کر کے بعض چینل اپنے ناظرین کا حلقہ بڑھانے کی جگت میں لگے رہتے ہیں اور اس طرح دونوں ہاتھوں سے پیسے بھرتے رہتے ہیں۔ سیریس میں ناظرین کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے ایسے مناظر اور مکالمے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں بے ساختہ ماقبل تاریخ کا زمانہ یاد آنے لگتا ہے۔ جب انسان بے حجاب اور بے لباس ہوا کرتا تھا۔ یعنی۔

پھر آگئے وہیں پہلے تھے جہاں سے ہم

اردو فکشن کا بادشاہ

یہ اردو کی عین خوش نصیبی ہے کہ اسے میر، غالب، اقبال اور پریم چند جیسے ادیب و شاعر ملے۔ جو اپنی تخلیقات کے سبب ادبیات عالم سے آنکھیں چار کرنے کے لائق ہو سکی۔ بلاشبہ یہ ادیب بھی صرف اردو کے بل بوتے پر ہی عالمی شہرت یافتہ ادیب ہوئے۔ یہی وہ ادیب ہیں جن کی وجہ سے اردو کا بھی عالمی ادب میں ایک اہم مقام ہے۔

اردو ناول و افسانہ کے شہنشاہ نواب رائے پریم چند اردو فکشن کا پہلا بڑا نام ہے جس نے اردو میں حقیقت نگاری کی شروعات کی۔ یوں تو اردو میں پریم چند کے پہلے سے ہی قصے، کہانیاں اور داستانیں لکھی جا رہی تھیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ تخیلات، تصورات اور جذبات کے سہارے انتہائی مصنوعی فضا میں کہانیوں اور داستانوں کے تانے بانے بنے جاتے تھے۔ جن میں ایک راجا ہوتا، ایک رانی ہوتی اور ان دونوں کے ایک شہزادہ ہوتا تھا۔ پھر کسی دور دراز علاقے کی کسی شہزادی سے اس شہزادے کی آنکھیں چار ہوتیں۔ معاشقہ چلتا اور ہجر کی راتوں میں تارے گننے کا عمل شروع ہو جاتا اور مصاحبین اس ٹیگ و دو میں لگ جاتے کہ کسی طرح ان کا وصال ہو جائے۔ اسی بیچ کوئی رقیب روسیہ ضرور نمودار ہوتا جو ان دونوں کے بیچ کسی پہاڑ یا خلیج کی طرح حائل ہو جاتا اور اس طرح یہ داستان معاشقہ کی شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جاتی۔ کبھی کبھی تو یہ رقیب روسیہ انسان کی ذات سے آگے بڑھ کر کسی مافوق الفطری عناصر سے متعلق ہوتا۔ کبھی یہ بھوت کی شکل میں نمودار ہوتا اور کبھی یہ چڑیل کی صورت میں قارئین کو بد مزہ کرتا۔ عرصہ دراز تک یہ داستان اسی بندھی نگلی لکیر پر یوں ہی چلتی رہی۔ پریم چند اردو فکشن کا خط فاصل ہے۔ جو رومانویت اور حقیقت پسندی کے بیچ واضح اور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ پریم چند کا

عہد ایک ایسا عہد تھا جو تہذیب و ثقافت کی سطح پر شکست و ریخت سے دوچار تھا۔ ایسے میں ادیب و شاعر کا ایک طبقہ رومانویت کے آغوش میں چھپ کر اپنا غم و اندوہ اور اپنا فرسٹریشن سب کچھ بھلا دینا چاہتا تھا۔ لیکن ادیبوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو یقیناً حساس تھا اور اپنے گرد و نواح اور اپنے ماحول سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ پریم چند اسی دوسرے گروہ کے سرخیل تھے۔ جو اپنے وطن کے بگڑتے حالات اور اپنی قوم کی زبوں حالی پر نہ صرف مغموم تھے بلکہ انہوں نے ان موضوعات پر کہانیاں اور افسانے بھی لکھے، واضح اور دو ٹوک انداز کے مضامین بھی تحریر کیے۔ جو اس وقت کے رسائل و جرائد اور اخبارات کی زینت بنتے رہے۔ 'سوز وطن' ان کی کہانیوں کا ایک ایسا ہی مجموعہ تھا جو حب وطن کے جذبات سے مملو تھا۔ جسے پڑھ کر اہل وطن میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ٹھانٹیں مارنے لگا تھا۔ چنانچہ انگریز حکمرانوں نے اسے کسی ضابطے کے بغیر ہی ضبط کر لیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا واقعہ تھا۔ جو اس سے پہلے شاید کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ واضح ہو کہ پریم چند کی کتاب 'سوز وطن' کی ضبطی کے بعد ہی پریس انڈیا ایکٹ کے تحت ضبطی کا یہ قانون وضع کیا گیا۔

بہر حال دھپت رائے جو اس وقت تک نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے رہے تھے اب اپنے دوست زمانہ کے ایڈیٹر دیانارائن تلم کے مشورے پر پریم چند کا نام اختیار کر کے لکھنا شروع کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب گاندھی جی کی ایک تقریر سے متاثر ہو کر مدرسی کے پیشے سے استعفیٰ دے دیا اور آزادانہ لکھنا پڑھنا شروع کیا اور اس طرح اپنے وطن ہندوستان جنت نشان کی شایان شان طریقے سے خدمت انجام دینا شروع کی۔ پریم چند گاندھی جی سے متاثر تھے اور بعد میں مارکسزم کے زیر اثر بھی لکھنے لگے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس مناسبت سے پریم چند کو ساہتیہ کا گاندھی اور مارکس بھی کہنے لگے تھے۔ یہ سمجھ ہے کہ پریم چند گاندھی سے بھی متاثر تھے اور مارکس سے بھی لیکن وہ ان سب سے آگے اور اوپر ایک آفاقی ادیب تھے۔ جس کی نظر وسیع ہوتی ہے جو بہت دور اندیش ہوتا ہے۔ جو ان حالات و واقعات کے پس پردہ چھپے اسباب و نتائج کو بھی دیکھ لیتا ہے جہاں عام ادیب کی رسائی نہیں ہوتی۔ پریم چند کی کہانیوں کے مطالعے سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ کس قدر حساس، دور رس اور دور اندیش ادیب تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ پریم چند اردو فکشن کا ایک لیجنڈ ہے جس نے اپنی کہانیوں اور افسانوں

سے اردو فکشن میں پیش بہا اضافے کیے۔ ایک ایسا اضافہ جو ناقابل تفسیح ہے۔ ایک ایسا اضافہ جو ناقابل فراموش ہے۔ ایک ایسا اضافہ جس کے ذکر کے بغیر اردو فکشن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ ایک ایسا اضافہ جو اردو فکشن کی تاریخ کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی۔ اردو فکشن کے اس قد آور لیجنڈری پرسنالٹی کے آگے ان کے ہم عصر ادیب و شاعر ذرا کم کم ہی نمایاں ہو پاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں اور خاص طور پر پریم چند کے آخری دور میں ان کے خلاف ذرا دھمے لہجے میں سرگوشیاں اور بے می گونیاں کی جانے لگیں اور ان کے انتقال کے بعد تو ایک طبقہ کھلے عام 'پریم چند' کے خلاف زہرا گھنے لگا اور ان کے ادب کو 'پریم چندی ادب' یا 'پریم چندیت' کہہ کر مذاق اڑانے لگا۔ لیکن ایسے حاسدین کو جلد ہی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔

پریم چند اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی لکھتے تھے۔ وہ اردو کے اتنے ہی مقبول ادیب تھے جتنے کہ ہندی کے۔ وہ 'ہندوستانی' کے سب سے بڑے نقیب بھی تھے اور ادیب بھی۔ یہ صحیح ہے کہ پریم چند نے اردو میں لکھنا شروع کیا لیکن اپنی معاشی مجبوریوں کے سبب وہ ہندی کی طرف مائل ہوئے اور ہندی میں بھی لکھنا شروع کیا۔ ان کے خطوط سے ظاہر ہے کہ وہ کبھی پہلے اردو میں لکھتے تھے اور کبھی ہندی میں۔ بعد میں کبھی خود ایک سے دوسری زبان میں منتقل کرتے اور کبھی کسی دوست یا پیشہ ور سے پیسے دے کر ترجمہ کرواتے۔ لیکن انہیں آمدنی ہندی سے زیادہ ہوتی تھی۔ ہم اردو والوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پریم چند جیسا بے لوث اور بے غرض ادیب بھی آخر کیوں کر ہندی کی طرف راغب ہوا؟

پریم چند کی 125 دیں سالگرہ کے موقع سے شائقین فکشن اور عاشقین پریم چند ایک بار پھر پریم چند ادب کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہوئے۔ بیشتر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں اور ناشرین نے پریم چند پر پروگرام منعقد کیے اور ان کے ادب کو نئی سچ دھج کے ساتھ پیش کر کے انہیں اپنا خراج عقیدت پیش کیا اور اب اس کے اختتام پر ہم پھر ایک نئے انداز کا اور ذرا ایک سے ہٹ کر ایک گوشہ پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع سے ہم پریم چند پر ایک کتاب بھی "آجکل اور پریم چند" پیش کر رہے ہیں۔

زیر نظر شمارے میں ہم اس عظیم فکشن رائٹر کے ان چند مضامین کو پیش کر رہے ہیں جو پریم چند کی تخلیقی و تصنیفی اور صحافتی زندگی کے ایک دوسرے پہلو کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ مضامین شائع ضرور

ہوئے تھے لیکن آج کی نسل ان سے اکثر و بیشتر لاعلم ہے۔ مدن گوپال نے اپنی تحقیق و جستجو کے بعد اس طرح کے متعدد مضامین ڈھونڈ نکالے ہیں جو کلیات پریم چند کی 25 ویں جلد میں شامل کیے جائیں گے۔ ہم ان میں سے صرف تین مضامین یہاں پیش کر رہے ہیں۔

اس کے علاوہ ہم پریم چند کے مشہور زمانہ کردار 'ہوری' پر ایک بھرپور اور جامع مضمون بھی پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی پریم چند کے خطوط پر ایک مختصر مضمون بھی شامل اشاعت ہے جس سے ہم پریم چند کی زندگی کے کچھ نہاں خانوں سے واقف ہو سکیں گے۔

(‘جولائی 2006)

غالب اردو ادب کے ان چند عبقری اور لیجنڈری شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے نام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تابناک ہوتے جاتے ہیں۔ ایسی شخصیات پر لکھنا اور لکھے پر لکھتے جانا ایک فیشن سا بن گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ایسے ادیبوں پر لکھے اور پڑھے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ نئی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر۔ یہیں ایک دانشور کا قول بہت بر محل نظر آتا ہے کہ ”غالب و اقبال اردو کے ایسے شاعر ہیں جن پر کچھ لکھنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے کہ ان پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ جو چاہے اس کے انبار سے کوئی چیز نکال کر کچھ نہ کچھ پیش کر سکتا ہے۔ مگر ان کے متعلق کوئی نئی چیز پیش کرنا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔“

ذرا یاد کرو قربانی

اگست ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ہم غیر ملکی غلامی اور ظلم و استبداد سے آزاد ہوئے۔ کم و بیش دو سو سال کی طویل غلامی کے بعد 15 اگست 1947ء کو آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج آزاد نفا میں سانس لے رہے ہیں۔ لیکن اس آزادی کے حصول کے لیے ہمارے عمائدین اور بے غرض بزرگوں نے جو قربانیاں دیں اور اس کے لیے جس جدوجہد کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج ہم اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس آج ہم خود غرضی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہر سال یوم آزادی کو ایک تومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں گاتے ہیں:

اے میرے وطن کے لوگو! ذرا آنکھ میں بھرو پانی

جو شہید ہوئے ہیں ان کی، ذرا یاد کرو قربانی

لیکن ہمارا یہ عمل بڑے ہی مشینی انداز کا ہوتا ہے جو روح سے یکسر خالی ہوتا ہے۔ جھنڈے بھبرائے جاتے ہیں، ترانے گائے جاتے ہیں اور ان شہیدوں کو یاد بھی کیا جاتا ہے، جنہوں نے دیس کے لیے قربانیاں دیں لیکن یہ سب آمدن، لاشتن، گفتن، خوردن اور برخاستن تک محدود ہوتا ہے۔ اس کے آگے باقی سب خیریت ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ ہم غلامی کے اس پورے دور کو اس کی روح کے ساتھ یاد کرتے، اس کی ذلتوں کو محسوس کرتے، آزادی کے لیے جس جوش اور جذبے کا ہمارے بزرگوں نے مظاہرہ کیا اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتے، جس سادگی،

بے لوثی اور خلوص سے ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی تھی اس کو ہم اپنا شعار بناتے۔
 دراصل ہم آج بھی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ جہالت کی تاریکی، غربت کی عکبت،
 غرض کی بندگی اور اپنے نفس کی غلامی، یہی کچھ ہے آج کی ہماری زندگی۔ یاد رکھیں جب تک ہم ان
 سب برائیوں سے نجات حاصل نہیں کریں گے ہم صحیح معنوں میں آزادی کی برکتوں سے فیضیاب
 نہیں ہو سکتے۔

جدوجہد آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے انداز میں شرکت کی تھی۔ کسی نے تلوار
 اور گولہ بارود کا سہارا لیا تھا تو کسی نے اس کے بغیر اہسا کے سہارے جنگ کی۔ لیکن ایک طبقہ ایسا
 بھی تھا جس نے ان سب سے الگ اپنے قلم سے جہاد کیا تھا۔ ایسے ایک دو نہیں ہزاروں نام ہیں
 جن میں سے آج ہم کچھ کو تو جانتے ہیں لیکن بہت سے ایسے ہیں جو گناہ شہید ہو گئے مگر ان کے
 نغمے اور ترانے جو تحریک آزادی میں لہو کو گرم رکھنے کا سبب بنتے تھے۔ آج بھی بے نامی، گناہی
 ، آوارگی نیز بے سروسامانی کا طوق پہنے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ ہر سال یوم آزادی کے موقع سے ”جنگ آزادی میں اردو/ ہندی
 شاعری کا حصہ“ یا ”اردو/ ہندی شاعری اور جنگ آزادی“ نام سے بیسیوں مضامین لکھے جاتے
 ہیں اور چھپوائے جاتے ہیں، لیکن ہر مضمون اپنے ماقبل مضامین کا چرہ بہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی
 بات نہیں ہوتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چرہ بہ بھی انتہائی مستحکم خیز انداز میں غلطیوں کی نقل و نقل
 ہوتا ہے۔ یہ تو رہی مضمون کی بات۔ کتاب کی سطح پر بھی اس طرح کی غلطیاں عام ہیں۔ آزادی
 سے متعلق بہت سے نغمے اور ترانے لکھے گئے تھے جنہیں انگریز حکمرانوں نے ضبط کر لیا۔ آج
 صورت حال یہ ہے کہ کئی لوگ / ادارے ”ضبط شدہ ترانے، ضبط شدہ نظمیں“ یا اس قبیل کے
 دوسرے عنوان کے تحت کتابیں شائع کر رہے ہیں جو سب کے سب ایک ہی مواد پر مبنی ہوتی ہیں
 یعنی کچھ ترانے / نغمے ان کے خالق کے نام کے ساتھ اور باقی نامعلوم کے کھاتے میں اور کچھ اشعار
 کسی دوسرے کے نام غلط طور پر منسوب کر دیے گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے
 موضوعات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے تمام اشعار / ترانے / نغمے جو اب تک نامعلوم زمرے کے

تحت درج ہوتے چلے آئے ہیں ان سب کی اس نہج پر تلاش و جستجو اور تحقیق ہوئی چاہئے کہ ان تخلیقات کے خالق کون ہیں، ان کے احوال و کوائف کیا ہیں اور وہ کون سے اسباب و علل تھے کہ جن کی وجہ سے یہ گم نام اور نامعلوم رہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ کام آسان نہیں لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دینا اور ایک ہی بات کی تکرار کرتے جانا تن آسانی کے سوا کچھ نہیں۔ ایک شعر ہے:

غزالاں تم تو دوائف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی

دوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پر کیا گزری

اب تک یہ شعر رام نرائن موزوں سے منسوب ہے جو مختلف قرائتوں کے ساتھ مشہور ہے لیکن اب یہ شعر مینی نرائن جہاں کے ساتھ بھی منسوب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح:

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے

دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے

عام طور پر یہ رام پرساد بھٹل سے منسوب ہے لیکن کچھ لوگ اسے بھٹل عظیم آبادی سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ معلوم کرنا ان اسکا لریز اور مقالہ نگاروں کا فرض ہے جو اس موضوع پر لکھتے رہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیشٹل آرکائیوز میں ایسی سیکڑوں تخلیقات محفوظ ہیں جو اب تک گم نام اور بے نام ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ کو یہاں درج کرتے ہیں۔ ایک غزل جس کا مطلع ہے:

وہ قاتل تیغ ستم ہوں میں کہ فلک نے مجھ کو مٹا دیا

نہ نکلنے پائی تھی اُف تلک کہ گلا ہی آ کے دبا دیا

ایک نظم ہے ”چلو جیل خانے“ جس کا پہلا بند ہے:

سنو گوشہ دل سے ذرا یہ ترانے

انوکھے نرالے ہیں جنگلِ فسانے

کہیں شورِ ماتم، کہیں شادیاں

اسی طرح کھتے رہیں گے زمانے

کر دھوڑی ہمت نہ ڈھونڈو بہانے

چلو جیل خانے! چلو جیل خانے!

’حب وطن‘ کے عنوان سے ایک نظم کا پہلا شعر ہے:

آؤ شرر افشاں کی تاثیر دکھادیں گے

احساس کی دنیا میں اک آگ لگا دیں گے

’بھارت ہے جان ہماری‘ کا پہلا شعر ہے:

بھارت ہے جان ہماری اور جان ہے تو سب کچھ

ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے تو سب کچھ

’شہید وطن کی آرزو کے تحت گننام شاعر کہتا ہے:

آرزو ہے کہ چلے ایسی ہوا میرے بعد

اپنی ہستی سے ہو بیزار جفا میرے بعد

’مقدمہ سازش لاہور‘ کا یہ شعر کس کو یاد نہیں:

شہیدوں کی چٹاؤں پر لگیں گے ہر برس میلے

وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا

’بھگت سنگھ اور دت‘، نظم کا یہ شعر بھی گننام شاعر سے منسوب ہے:

نخیتوں سے باز آؤ حاکم بیداد گر

درو دل اس طرح درو لاؤا ہو جائے گا

’دار پر چڑھ کر دکھادیں گے‘ نظم کا یہ شعر بھی مجاہدین آزادی کے دلوں کو برساتا رہا ہے:

ہمارے سامنے سختی ہے کیا ان جیل خانوں کی

وطن کے واسطے ہم دار پر چڑھ کر دکھادیں گے

بدیسی حکومت کے خلاف نفرت کو بڑھاوا دینے اور حب وطن کے جذبے کو بیدار کرنے کے

لیے غیر ملکی مصنوعات اور کپڑوں کے بائیکاٹ کا حرہ بھی دیا گیا تھا:

ہے پھیلی کاپلی دنیا جہاں میں سارے

اسی خیال سے میرے خیال ہیں نیارے

تمام دن میرا بیکار گزرے ہے پیارے

میں تو کاتوں کی چرخہ کروں گی بھجن
مجھے گاڑھا سودیشی منگادو بھجن

’پیغام حیات‘ دیتے ہوئے ایک گمنام شاعر کہتا ہے:

اٹھ اے ہندی، گیا اب وقت تیرے خوابِ راحت کا
کہ ہے رقصاں تیری بالی پہ ہنگامہ قیامت کا

’دیوانے بہت‘ کے تحت ایک اور نامعلوم شاعر اعلان کرتا ہے:

ہیں ابھی تیار مرثیے کو مستانے بہت
لکھے جائیں گے ہمارے خوں سے افسانے بہت

’اے خفتہ بخت ہندی‘ کے عنوان سے عاقل وطن پرستوں کو شاعریوں جگاتا ہے:

میرٹھ کی سرزمین سے آتی ہیں یہ صدائیں
اے خفتہ بخت ہندی کب تک تجھے جگائیں

’اسمبلی میں ہم کا واقعہ‘ جدوجہد آزادی کا ایک اہم اور مشہور واقعہ ہے۔ شاعر نے اس واقعہ کو اپنی نظم میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے:

ڈرے نہ کچھ بھی جہاں کی چلا چلی سے ہم
گرا کے بھاگے بھی نہ ہم اسمبلی سے ہم

مجاہدین آزادی کو ہراساں اور پریشان کرنے کے لیے فرنگیوں نے مختلف ہتھکنڈے اپنائے تھے۔ صحافیوں اور رپورٹروں تک کو نہیں چھوڑا۔ اس واقعہ کی عکاسی ایک گمنام شاعر نے اپنی نظم ’دفتر کی تلاشی‘ میں کچھ اس طرح کی ہے:

اندر کی تلاشی، کبھی باہر کی تلاشی
لے لیتے ہیں ہر روز وہ دفتر کی تلاشی

ان حالات سے اکتا کر ایک شاعر فرنگیوں کو چیتا دینی دیتا ہے:

باز آ اب تو جفا سے، اے فرنگی باز آ
پھونک ڈالے گی تجھے ہی یہ شرر باری تیری

ایک ہشت پہلو ادیب

موت برحق ہے۔ ایک دن سب کو آتی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ سو موت بزرگ ادیب اور صحافی احمد ندیم قاسمی کو بھی گلے لگ گئی۔ غم منانا اور ماتم کرنا رسم دنیا ہے۔ سو دنیا نے اپنے اپنے طور پر تعزیتیں کیں۔ تعزیت ہم بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس بات پر خوشی اور رشک کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی عمر طبعی بھر پور طریقے سے گزار کر واصل حق ہوا۔ احمد ندیم قاسمی صاحب اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک مصروف عمل رہے۔ احمد ندیم قاسمی (20 نومبر 1916ء - 10 جولائی 2006ء) اردو فکشن میں اس مضبوط روایت کی اگلی کڑی ہیں جس کی بنا شہنشاہ فکشن پریم چند نے بیسویں صدی کے آغاز میں ڈالی تھی۔ پریم چند نے اردو فکشن میں حقیقت نگاری کی شروعات کی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے افسانوں میں دیہی ماحول اور ثقافت کی عکاسی اور پیش کش شدہ مد سے کی تھی۔ احمد ندیم قاسمی کے ہاں یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس طرح اردو فکشن میں قاسمی پریم چند کے سچے جانشین قرار پاتے ہیں۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ پریم چند کا انتقال اس وقت ہوا جب قاسمی کے ادبی کیریئر کی شروعات ہو رہی تھی۔ پریم چند نے جو بنیاد ڈالی تھی اس کو احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں سے مزید استحکام بخشا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پریم چند کے بعد منٹو، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور بیدی سمیت حقیقت نگاروں کی ایک فوج سامنے نظر آتی ہے لیکن ان میں سے بیشتر کا تعلق شہروں کی چمک دمک اور شہروں کے مسائل سے رہا۔ ہمارے ملک کی اکثریت دیہاتوں میں بستی ہے۔ ان دیہاتوں میں جہاں کے پیڑ پودے، لہلہاتے کھیت، ان کی مٹی کی سوندھی خوشبو ور فلیور اگر پریم چند کے بعد کسی کے یہاں نظر آتا ہے تو وہ احمد ندیم قاسمی ہیں جو اس

روایت کے سچے امین کی حیثیت سے اس کی پاسداری کرتے رہے۔

احمد ندیم قاسمی ایک فکشن نگار، شاعر اور کامیاب صحافی بھی تھے اور تینوں ہی میدان میں انہوں نے اپنا دستخط ثبت کیا۔ جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ ان تینوں حیثیتوں میں ان کی سب سے نمایاں حیثیت کون سی ہے تو عام طور پر بطور فکشن رائٹر انہیں قبول عام حاصل ہے اور یہی ان کی پہچان بھی ہے۔ واقعہ ہے کہ چین کے دورے پر وہاں کی جرنلسٹ یونین کے ارکان سے قاسمی صاحب کا تعارف کراتے ہوئے وفد کے سربراہ فیض احمد فیض جب بھی کہتے: He is the Editor of a vernacular daily 'Imroze' which means 'today' تو احمد ندیم قاسمی کو ناگوار گزرتا، وہ چاہتے تھے کہ روزنامہ کے ایڈیٹر سے پہلے شاعر اور افسانہ نگار کی حیثیت سے تعارف کرایا جائے۔ حالانکہ کیریئر کا آغاز ہی انہوں نے رسائل و جرائد کی ادارت سے کیا۔ سب سے پہلے وہ معروف معیاری رسالہ 'ادب لطیف' لاہور سے وابستہ ہوئے جہاں وہ 1943 تک مدیر رہے۔ تقسیم ہند کے بعد جب پاکستان کا وجود عمل میں آیا تو 1947 میں 'سوریا' کے مدیر بنائے گئے۔ مشہور و معروف رسالہ 'نفوش' کے تو پہلے ایڈیٹر ہوئے۔ 1963 میں اپنا رسالہ فنون جاری کیا جو 43 سال سے مستقل نکل رہا ہے۔ اس کے علاوہ امتیاز علی تاج کے رسالے 'پھول' اور 'تہذیب نسواں' کی ادارت سے بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب ادبی صحافت کے ساتھ ساتھ سیاسی صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ 'امروز' کے فکاہی کالم 'بچ دریا' سے انہیں کافی شہرت ملی اور جب جنرل ایوب خاں نے 'امروز' پر پابندی لگادی تو قاسمی کراچی سے نکلنے والے روزنامے 'جنگ' اور 'حریت' میں لکھنے لگے۔ جنگ میں 'رواں دواں' کے عنوان سے ان کا کالم کافی پسند کیا جاتا تھا، جو وہ آخری عمر تک لکھتے رہے۔

اتنے سارے ادبی رسائل و جرائد اور اخبارات سے جڑے رہنے کے بعد ظاہر ہے کہ بطور صحافی احمد ندیم قاسمی کی حیثیت مستحکم ہو چکی تھی۔ لیکن ایک صاحب قلم کو تادیر زندہ رکھنے کے لیے جو چیز زیادہ کارآمد اور سودمند ہوتی ہے وہ صحافت نہیں ادب ہے۔ کہتے ہیں صحافت ایک عارضی چیز ہے جب کہ ادب کی حیثیت مستقل ہوتی ہے۔ چنانچہ احمد ندیم قاسمی چاہتے تھے کہ ان کا تعارف صحافی کے ساتھ ساتھ بحیثیت ادیب بھی ہو بلکہ ان کی اصل شناخت شعر و ادب ہی بنے۔

جس زمانے میں احمد ندیم قاسمی نے لکھنا شروع کیا تھا اس وقت بیدی، عصمت، کرشن چندر اور منٹو کا طوطی بولتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کی تو ہر تحریر بکتی تھی۔ احمد ندیم قاسمی کا اختصاص یہ ہے کہ منٹو جیسا جینٹلس اور سرکردہ رائٹر نہ صرف انہیں دوست رکھتا تھا بلکہ اہم معاملات میں ان سے مشورے بھی کرتا تھا۔ منٹو جب بمبئی میں تھے تو وہاں سے ندیم کو لاہور میں خط لکھ کر اپنی مشکلات اور پریشانیاں شیئر کرتے۔ منٹو کے افسانوں کی جھلک ندیم کے افسانوں میں کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے۔ ندیم کے افسانوں میں ہیر و شیماء سے پہلے ہیر و شیماء کے بعد، پریشتر سنگھ، بین، گھر سے گھر تک، بکھری، رئیس خانہ، سیلاب و گلاب، موت اور سناٹا نا قابل فراموش افسانے ہیں۔ 'موت' ان کے ابتدائی افسانوں میں سے ایک ہے جو ماہنامہ 'آجکل' کے یکم اکتوبر 1946 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ جہاں تک ماہنامہ 'آجکل' سے احمد ندیم قاسمی کے تعلق کا سوال ہے تو احمد ندیم شروع سے ہی 'آجکل' کے مستقل قاری اور قلم کار رہے اور اپنی کوئی بھی چیز خواہ وہ نثری ہو یا شعری ترجیحاً 'آجکل' کو ارسال کرتے تھے اور کبھی کسی خاص نمبر یا سالنامہ میں شامل نہ ہو پانے کا انہیں افسوس ہوتا جس کا وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے۔

1947 کا سالنامہ جو جون میں شائع ہوا تھا، اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی نے لکھا "سالنامہ 'آجکل' مل گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ حیثیت افسانہ نگار اس میں شامل نہ ہو سکا۔ آج کل کے سالنامے علم و ادب کی دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پیش کرتے آئے ہیں، مگر اب کے آپ نے تو رسالہ کی ترتیب اور اعلیٰ مضامین کی فراہمی میں کمال کر دکھایا ہے۔ مستند لکھنے والوں کا اتنا انبوه مجھے پہلے اس رسالے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ مضامین کی افادیت اور ٹھوس مگر دلچسپ موضوعات مکمل افسانے و رد و نواز نظموں کا یہ خوبصورت انبار اردو ادب میں یادگار رہے گا۔ خدا آپ کو اردو کی ترقی و ترویج کی بیش از بیش توفیق بخشے۔" احمد ندیم قاسمی کا 'آجکل' سے یہ تعلق آزادی وطن اور تقسیم ملک کے بعد بھی 1948 تک قائم رہا۔

احمد ندیم قاسمی کو پاکستان میں وہی مرتبہ اور حیثیت حاصل تھی جو ہندوستان میں قرۃ العین حیدر کو ابھی حاصل ہے۔ وہ ادب و صحافت کے اس اعلیٰ مقام پر متمکن تھے جہاں سے ان کی غیر موجودگی واضح طور پر دیر تک محسوس کی جاتی رہے گی۔

نایاب گمشدہ تخلیقات کی بازیافت

قارئین کرام! ایک بار پھر ہم ہندوستانی فکشن لیجنڈ پریم چند پر ایک بھرپور اور نایاب گوشہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پریم چند ہندوستانی فکشن کے سب سے درخشاں ہیرو بلکہ ہیرو ہیں۔ انہوں نے جس قدر چیزیں تخلیق کی ہیں اور جس تواتر سے کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جو اس زمانے کے مختلف رسائل و جرائد اور اخبارات میں ہنوز دبی پڑی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں عاشقین پریم چند کے ذریعے سامنے آرہی ہیں۔ تحقیق میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا۔ آج کی تحقیق کل کو غلط ثابت ہو سکتی ہے اور مزید تحقیق ایک دوسرے پہلو کو سامنے لاسکتی ہے۔ اسی طرح محققین میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ ایک کو فلاں چیز، فلاں ادیب کی معلوم ہوتی ہے تو دوسرے کو وہی چیز کسی دوسرے صاحب کی معلوم ہو سکتی ہے اور دونوں محققین کی اپنی اپنی منطق اور اپنے اپنے جواز ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ محقق کی جلد بازی اور تن آسانی کے سبب گمراہی کا ایک طویل اور لاتما ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے محققین ”کاتا اور لے دوڑی“ کے مصداق ادب میں فوراً معروف و مشہور ہو جانے کی ہوڑ میں اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔

پریم چند کے سلسلے میں کچھ ایسے تنازعات اس لیے کھڑے ہو گئے کہ پریم چند نے بیک وقت اپنی تحریروں میں مصلحتاً کئی قلمی اور فرضی ناموں کا استعمال کیا۔ پریم چند جس دور میں لکھ رہے تھے وہ ظلم و جبر اور انگریزی سامراج کا دور تھا جس کے خلاف پریم چند جیسا حساس اور باشعور ادیب خاموش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ پریم چند اس سیل رواں کی مانند تھے کہ جس کے سامنے کا ایک راستہ اگر بند کر دیا جائے تو وہ دوسری طرف بہہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ

’سوز وطن‘ کی بے ضابطہ ضبطی کے بعد بھی ان کا قلم رواں دواں رہا۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں مختلف تحفیات یا فرضی ناموں کبھی دے رکھی تھیں۔ راور کبھی بہوق کا سہارا لینا پڑا۔

زیر نظر شمارہ میں ہم پریم چند کی کچھ ایسی ہی گم شدہ اور نایاب تخلیقات شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جو انہی تحفیات یا فرضی ناموں سے شائع ہوئیں اور جو اب تک پچھلے سو سالوں سے بوسیدہ رسائل کے اوراق میں دفن تھیں۔ ان تخلیقات میں ’زمانہ‘ کانپور، جولائی 1908 کے شمارہ میں دے۔ از انبالہ کے نام سے ’آبشار نیا گرا‘ پر پریم چند نے ایک بہترین مضمون قلم بند کیا تھا۔ ’آبشار نیا گرا‘ سے متعلق پریم چند کی منظر کشی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ ”جب پانی پر ٹکین کر نہیں پڑتی ہیں تو بلب کے چند گولے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جن کے چھوٹے ہی دھوکے دار بادل بن جاتے ہیں۔ جن پر مصنوعی روشنی پہنچائی جاتی ہے اور آسمان پر اڑتا ہوا دھواں ایک مصنوعی بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس پر مختلف رنگوں کا عکس پڑتا ہے۔ بعض دفعہ یہ بادل ستاروں کے مشابہ ہوتے ہیں اور بہت عجیب اور خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی برقی روشنی کی کرنیں اس بڑے فولادی پل پر ڈالی جاتی ہیں جو آبشاروں کے نیچے بنا ہوا ہے۔ یہاں سے تماشا یوں کے جھنڈ کے جھنڈ صاف نظر آتے ہیں۔ یہ روشنی کی شعاعیں سو میل اور کبھی کبھی ڈیڑھ سو میل کے فاصلے سے نظر آتی ہیں۔“

دوسرا مضمون ’دوانگریزی فلاسفر‘ کے نام سے ہے جس میں پریم چند نے ہیکن اور ہربرٹ اسپنسر کے خیالات اور اقوال کی روشنی میں ان کا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے۔ تقابلی مطالعہ کے شعبے میں یہ ایک اہم مضمون ہے۔

منشی پریم چند نثر نگار تھے شاعر نہ تھے۔ لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ وہ شاعری کی سوجھ بوجھ سے بالکل ہی نااہل تھے۔ وہ اچھی شاعری کو پسند بھی کرتے تھے اور داد بھی دیتے تھے۔ اقبال، غالب، حالی، سرور اور نادرا ان کے پسندیدہ شاعروں میں سے تھے۔ ”کلام سرور“ جو زمانہ کانپور کے جولائی 1911 کے شمارے میں شائع ہوا تھا جس میں پریم چند نے منشی درگاہائے سرور کی وفات پر ایک بھرپور تنقیدی اور تجزیاتی مضمون لکھا ہے۔ جس میں تعزیت بھی کی گئی ہے، دوستی کا حق بھی ادا کیا گیا ہے اور اچھے اشعار پر داد بھی دی گئی ہے۔

ایک مضمون ”سوئٹزر لینڈ“ کے عنوان سے ’زمانہ‘ کانپور میں ہی جنوری 1916ء میں شائع ہوا تھا۔ جس میں سوئٹزر لینڈ کا جغرافیہ اور کوہ آلپس کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے گویا ہم چلتی پھرتی کوئی قلم دیکھ رہے ہوں۔ حالانکہ اس مضمون کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ناگری پر چارنی پتریکا میں شائع کسی مضمون کا ترجمہ ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہے تو اس خوبصورت اور طبع زاد ترجمے کے قربان جائیے۔

’مہری‘ ایک انتہائی خوبصورت مزاحیہ اور طنزیہ افسانہ ہے۔ جسے پریم چند نے ’زمانہ‘ کانپور، نومبر 1926ء کے شمارے میں ’بمبوق‘ کے فرضی نام سے شائع کرایا تھا۔ کہانی کم و بیش 80 سال پرانی ہونے کے باوجود آج کی معلوم ہوتی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ”اشک ندامت“ ڈکنس کی تحریر سے ماخوذ کہانی ہے جو ’کھکشاں‘ لاہور کے شمارہ جنوری 1920ء میں شائع ہوئی تھی۔ کہانی انتہائی خوبصورت اور جذبات سے مملو ہے۔ ان چھ گمشدہ اور نایاب تخلیقات کے مطالعے سے ہی پریم چند کی تخلیقی زندگی کے تمام پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک اچھے صحافی، ایک اچھے مترجم، ایک اچھے کہانی کار اور ایک اچھے طنز و مزاح نگار بھی کچھ تھے۔ وہ ایک ہمہ پہلو ادیب تھے، وہ ایک ایسے ادیب تھے جن کا تتبع ان کے دور میں بھی کیا گیا اور ان کے بعد بھی۔

یہ چھ کی چھ تخلیقات وہ ہیں جو اب تک محققین پریم چند کی نظروں سے اوجھل رہی ہیں۔ اس طرح کی کچھ اور چیزیں دستیاب ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ جس میں ایک افسانہ ’کہن‘ بھی شامل ہے۔

● پریم چند کی 70 ویں برسی پر انہیں بطور خراج عقیدت یہ گوشہ پیش کرتے ہوئے مجھے ایک شعر بار بار یاد آ رہا ہے:

کر رہا تھا غم جہاں کا حساب

آج تم یاد بے حساب آئے

یہ یاد کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں کی ہے۔ یکم ستمبر کو میری والدہ محترمہ کا اس سرائے فانی سے انتقال پر طلال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا غم ہمیشہ ستا رہا ہے گا۔ یہ وہ خلا ہے جو کسی صورت پر نہیں ہو سکتا۔ سنا ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ ہم تو جیتے ہی اس جنت سے محروم ہو گئے۔

(اکتوبر 2006ء)

اردو ادب کا سعد مہینہ

نومبر کا مہینہ ان معنوں میں اردو ادب کے لیے سعد ہے کہ اس مہینہ میں اردو کے کئی مشہور و معروف اور اعلیٰ پایہ کے ادیب و شاعر پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے یہ اعزاز کسی اور مہینہ کو حاصل نہیں۔ ان میں علامہ اقبالؒ (9 نومبر)، مولانا ابوالکلام آزاد (11 نومبر)، علی سردار جعفری (29 نومبر) اور سجاد ظہیر (5 نومبر) کے علاوہ احمد ندیم قاسمی (20 نومبر) خاص ہیں۔ ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے ادیب ہوں گے، جنہوں نے اپنی بیش بہا تحریروں اور فن پاروں سے اردو ادب کو مالا مال کیا ہوگا۔ ہم ان حضرات کی سالگرہ کے موقع پر ان میں سے صرف تین انتہائی اہم اور اعلیٰ پایہ کے ادیب و شاعر کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں ایک خصوصی شمارہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

علامہ اقبال اور مولانا آزاد پر ہم اکثر و بیشتر خصوصی گوشہ پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ دونوں اردو ادب کی اتنی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ہم انہیں کسی طور فراموش نہیں کر پاتے۔ ان کی تخلیقات میں اتنی گہرائی، گیرائی اور تہہ داری ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا پہلو یا نیا گوشہ سامنے آتا رہتا ہے اور باذوق اور ذی علم ادیب و نقاد کے لیے موضوع بحث تحریر فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس بار بھی ہم حسب معمول ان دونوں شخصیات پر گوشے شائع کر کے انہیں تہنیت پیش کر رہے ہیں۔

زیر نظر شمارہ کی خاص بات یہ ہے کہ ان دو عبقری شخصیات کے ساتھ ایک اور جانے مانے ادیب و شاعر اور صحافی احمد ندیم قاسمی پر بھی گوشہ پیش کر رہے ہیں، جن کا ابھی حال ہی میں (10 جولائی 2006) انتقال ہوا ہے۔ جب 1938ء میں اقبال کا انتقال ہوا تو احمد ندیم قاسمی کا قلم پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا تھا اور جب مولانا آزاد کا 1958ء میں وصال ہوا تو احمد ندیم قاسمی کا قلم شباب پر تھا۔ اس طرح انہیں ان دونوں سینئر معاصرین کو دیکھنے اور کچھ سیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ احمد ندیم قاسمی دور حاضر کے سب سے قد آور ادیب تھے۔ کم سے کم پاکستان میں ان سے بڑا کوئی

ادیب نہ تھا۔ گروہ بندی اور گروپ بازی کے اس دور میں بھی احمد ندیم قاسمی کو جو احترام حاصل تھا وہ کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔

جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کی ادبی شخصیت کے تین جہات ہیں۔ ایک کہانی کار کی حیثیت سے وہ پریم چند کی روایت کے امین و پاسدار رہے۔ دوسرے شاعر کی حیثیت سے اور تیسرے ایک بے باک صحافی کی حیثیت سے۔ کبھی کبھار منہ کا مزہ بدلنے کے لیے وہ تنقید اور طنز و مزاح بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی انہیں کہانی کار کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو کوئی انہیں بڑا شاعر مانتا ہے اور کوئی انہیں صحافت کے میدان میں زیادہ رواں دواں دیکھتا ہے کیونکہ ان تینوں شعبوں میں انہوں نے اپنے قلم کے جوہر کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہے۔ لیکن خود احمد ندیم قاسمی اپنی ادبی شخصیت کے شاعر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی ہے۔ کہانی کار کی حیثیت سے خود کو پریم چند کی روایت کا امین تو مانتے ہیں لیکن شاید اسی وجہ سے خود کو بہت اہمیت نہیں دیتے۔ جہاں تک صحافی کی حیثیت کا سوال ہے تو وہ اس میدان میں بھی یکساں مقام حاصل کرنے کے باوجود اسے اہمیت اس لیے نہیں دیتے کہ شاید وہ صحافت کو ادب کے مقابلے دوسرے درجے کی چیز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی ان کو صرف صحافی کی حیثیت سے اہمیت دیتا اور شاعر و کہانی کار کی حیثیت کو نظر انداز کرتا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے۔

زیر نظر شمارہ میں ہم نے ان کی ان تینوں حیثیتوں پر بھرپور مضمین پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں بطور صحافی خاص کر کالم نگار کی حیثیت سے، کہانی کار کی حیثیت سے اور شاعر کی حیثیت سے ان کے اشیب قلم کی جولانی اور بے باکی کا اعتراف کیا گیا ہے۔ بطور صحافی ان کی حیثیت کا زمانہ قائل ہے کہ انہوں نے سرکار میں رہ کر بھی حق گوئی و بے باکی کا بھرپور مظاہرہ کیا اور جب اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی مجبوری آئی تو اس جگہ کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ حق گوئی کی پاداش میں جیل جانے کی بھی نوبت آئی:

”مجھے ایوب خاں کے دور حکومت کا آغاز یاد آ رہا ہے، جب بہت سے وہ لوگ جو ملکی ترقی و خوشحالی کے سلسلے میں تعمیری سوچ رکھتے تھے، جیلوں میں نظر بند کر دیے گئے تھے۔ میں بھی ان

لوگوں میں شامل تھا۔ میں اس زمانے میں روزنامہ 'امروز' کا ایڈیٹر تھا۔ اسکندر مرزا اور ایوب خاں کی ملی بھگت کے آغاز ہی میں بہت سے تعمیری سوچ رکھنے والے افراد جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے۔ بہت دنوں تک مجھے معاف رکھا گیا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں چونکہ ایک بڑے روزنامے کا مدیر ہوں اس لیے مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کیا گیا ہے۔ پھر چند ہی روز بعد میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب عام سے سیدھے سادے لباس میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں سمجھا کہ یہ صاحب اخبار میں کوئی مراسلہ چھپوانے آئے ہوں گے۔ سو میں نے پوچھا کہ فرمائیے۔ جواب ملا کہ میرے پاس سیفٹی ایکٹ کے تحت آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں، چنانچہ میں روزنامے کے دفتر سے لاہور جیل کی ایک کوٹھری میں بحیثیت 'سی کلاس' نظر بند پہنچ گیا۔

بحیثیت افسانہ نگار ایک زمانہ ان کا قائل ہے۔ متعدد یادگار کہانیاں ان کی حیثیت مسلم کرتی ہیں۔ افسانہ نگاری میں انہوں نے خود کو پریم چند کا پیرو قرار دیا ہے۔ بڑی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے لیکن ان کی بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو ان کی حیثیت کو منفرد بناتی ہیں۔ 'موت' ایک ایسی ہی کہانی ہے جس میں وہ انگریزی ادیب جانسن کا تتبع کرتے نظر آتے ہیں لیکن موضوع کے لحاظ سے وہ جانسن سے بہت آگے دکھائی دیتے ہیں۔ 'موت' کو احمد ندیم قاسمی نے جس بھرپور طریقے سے مشکل کر کے پیش کیا وہ انہیں کا حصہ ہے۔ گویا 'موت' کہانی کار کی محبوبہ ہے اور کہانی کار والہانہ اسے گلے لگانے کے لیے بے تاب ہے۔ شاعری میں بھی احمد ندیم قاسمی نے کئی مجموعے یادگار چھوڑے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی کہی ہیں اور غزلیں بھی، لیکن غزلوں میں ان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ گو کہ انہوں نے کئی بے حد اچھی اور خوبصورت نظمیں بھی کہی ہیں۔

ادب اور صحافت میں اتنا کچھ کارنامہ انجام دینے کے باوجود انہیں دو چیزیں نہ لکھ پانے کا قلق رہا۔ ایک ناول نہ لکھ پانے کا اور دوسرے اپنی خودنوشت سوانح کا۔ اخیر عمر میں وہ اپنی یہ خواہش بھی پوری کرنے کے متمنی تھے لیکن ان کی محبوبہ 'موت' نے انہیں مہلت نہ دی۔ لیکن ان کی کچھ طویل کہانیاں ایسی ہیں جو ناولٹ اور ناول کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح اخبارات میں لکھے ان کے کالم خاص طور پر رواں دواں ان کی خودنوشت کے ایسے منتشر اوراق ہیں جنہیں کوئی چاہے تو ترتیب دے کر ان کی سوانح لکھنے کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے۔ ('آجکل' نومبر 2006)

آب حیات کے 125 سال

آب حیات محمد حسین آزاد کا شناخت نامہ ہے اور اکثر و بیشتر آزاد کا ذکر آب حیات کے حوالہ سے ہی کیا جاتا ہے جب کہ مولوی محمد حسین آزاد ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے بحیثیت ادیب کئی شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وہ بیک وقت ایک اچھے تذکرہ نگار/ تنقید نگار، مورخ اردو ادب، نظم نگار بلکہ نئی نظم کے روح رواں اور ماہر لسانیات بھی تھے۔ محمد حسین آزاد کا تذکرہ 'آب حیات' 1880 میں شائع ہوا جس میں آزاد نے اپنے عہد کے تقاضے کے تحت انگریزی لائٹین سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آزاد کو اپنے سرمایہ تنقید کی کمی اور کم مائیگی کا (جو تذکروں کی شکل میں ان کے سامنے تھا) پورا احساس تھا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ان کے سرمایہ تنقید کی کم مائیگی مغربی علوم سے استفادہ کے بغیر دور نہ ہوگی۔ چنانچہ آزاد نے اپنے اس تذکرے میں کوشش کی ہے کہ مذکورہ خامیاں دور کی جاسکیں لیکن وہ اس میں پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ محمد حسین آزاد کی رنگین بیانی اور انشا پردازی ہے۔ آزاد نے اپنے ماقبل کے تذکروں سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں باتوں کو اپنے رنگین پیرایہ اظہار میں پیش کر دیا ہے۔ بعض مقامات پر تو انہوں نے تحقیق سے بھی کام نہیں لیا بلکہ سنی سنائی باتوں کو اپنے الفاظ میں پیش کر دیا ہے۔

اسی طرح آزاد کی ایک خامی ان کا 'تعصب' ہے وہ جسے اونچا ثابت کرنے پر آمادہ ہوں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں اور احتیاط کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ذوق کو برتر ثابت کرنے کی دھن میں غالب اور مومن کا معمولی انداز میں تذکرہ کیا ہے بلکہ غالب کے متعلق تو منفی رویہ اختیار کیا ہے جب کہ مومن کو سرے سے ہی نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

تحسب، تحقیق کی کمی اور انشا پر دازی آزادی کی تنقید کو مجرد کرتے ہیں تاہم آب حیات میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ آزاد نے اردو شاعروں کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جیسے پہلے دور میں دلی، آبرو، مضمون، ناجی، احسن، وریکرنگ کو رکھا ہے۔ دوسرے دور میں شاہ حاتم، آرزو اور نفاں کو جگہ دی ہے، تیسرے دور میں مرزا مظہر جان جاناں، تاباں، سودا، میر ضاحک، درد، سوز اور میر تقی میر کو رکھتے ہیں۔ چوتھے دور میں جرأت، انشاء، مصطفیٰ اور رنگین کو رکھا ہے اور اسی طرح پانچویں دور میں ناسخ، آتش، ذوق، مومن، غالب، انیس اور دبیر کا ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ہر دور کے ساتھ اس دور کی خصوصیات اور تاریخی ارتقا پر بھی نظر ڈالی ہے۔

اس کے علاوہ آب حیات کے شروع میں زبان اردو کی تاریخ، برج بھاشا پر عربی اور فارسی کے اثرات اور نظم اردو کی تاریخ پر بھی بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ آب حیات کی ان خصوصیات کی بنا پر ہم اسے تذکرہ کے ساتھ ساتھ تاریخ اردو ادب کے ضمن میں بھی رکھتے ہیں۔

نظم میں ان کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ انجمن پنجاب (1874ء) کا قیام ہے جس کے تحت کسی بھی موضوع پر حقیقت نگاری اور فطرت نگاری کی جاتی تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو نظم میں ایک نئے رجحان کی بنیاد تھی۔ بلاشبہ آزادی ادبی زندگی کا یہ ایک اہم پڑاؤ ہے۔

آزادی کی نظموں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں تصویر کشی میں کمال حاصل تھا۔ تخیل کی بلند پروازی، الفاظ کی شان و شوکت ان کے یہاں پورے آب و تاب سے نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد نے بھی مغرب کی مادی ترقی سے روشنی لے کر قومیت کے نئے تصور کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ آزادی کی نظم 'حب وطن' ان کے قوم پرور اور وطن پرست ہونے پر دال ہے۔

آزادی کی ادبی زندگی کی ایک اور منزل ان کی فارسی دانی ہے جس کے تحت انہوں نے 'نخن دان فارس' جیسی کارآمد اور ضخیم کتاب تحریر کی۔ 'آب حیات' بلاشبہ ان کا لازوال اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اپنی بعض خامیوں کے باوجود یہ آج بھی انتہائی مقبول ہے۔ 'آب حیات' کی اسی مقبولیت اور شہرت کے سبب ان کے اہم کارنامے 'نخن دان فارس' کو ذرا کم شہرت اور توجہ ملی۔ حالانکہ 'نخن دان فارس' بھی اپنے موضوع پر ایک اہم اور کارآمد تصنیف ہے۔ جس طرح 'آب حیات' اردو زبان کی ابتدا اور تاریخ پر ایک اہم کتاب ہے، اسی طرح 'نخن دان فارس' فارسی اور فارسی کے موضوع پر ایک

مبسوط کتاب ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس تصنیف میں فارسی اور اس سے متعلق سخن دانوں کا تذکرہ ہے اور فارسی کے طلبہ آج بھی 'سخن دان فارس' کو مفید مطلب سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 'سخن دان فارس' دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول میں عام مباحث جیسے فیلا لوجیا یعنی لغات اور زبانوں کے فلسفی تحقیقات کے اصول، الفاظ جن سے زبان کا کام چلتا ہے، زبان کا جینا اور مرنا، سنسکرت کی زندگی، فارس کی قدیمی زبان، سنسکرت اور فارسی زبان کی فیلا لوجیا، آغاز مقصد، اشکال حروف، فارسی اور سنسکرت کے متحد الاصل لفظوں میں کن اصول کے بموجب تبدیلیاں ہوئیں، حرکات، افعال، باب حروف اور حروف متفرقہ وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

حصہ دوم 'سخن دان فارس' کا اہم اور خاص حصہ ہے۔ اس حصہ میں فارس اور فارسی سے تعلق گیرہ عنوانات کے تحت گیارہ لکچر اس طرح دیے گئے ہیں: فارس قدیم کی تاریخ، ملک فارس کی پرانی زبانوں کے حالات، زبان فارسی نے اسلام کے بعد کیا کیا رنگ بدلے، فارس کی زبان مروجہ میں دوسرا انقلاب، قدمائے فارس کے اصولی شرعی اور رسوم عرفی، اسلام کے بعد اہل ایران کے آداب و رسوم اور رہنے سہنے کے طریق، ہر ایک سرزمین اور اس کے موسموں کی بہار انشا پردازی پر کیا اثر کرتی ہے، زبان فارسی کا انداز اور زبانوں کے انداز سے کیا نسبت رکھتا ہے، زبان عربی سے مل کر زبان فارسی نے کیا کیا رنگ بدلے، فارسی پر ہندوستان میں آکر کیا کیا رنگ چڑھے اور نظم فارسی کی تاریخ پر مفصل گفتگو کی گئی ہے۔

آزاد کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں تمثیل نگاری کی روایت کو فروغ دینا ہے۔ گوکہ اردو میں تمثیل نگاری پہلے سے ہو رہی تھی لیکن آزاد نے اپنی تمثیلوں سے اس صنف کو کافی جلا بخشی۔ آزاد کی انشا پردازی اور زبان پر قدرت نے اس صنف میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ کسی بھی بے جان، بے روح اور کبھی کبھی تصوراتی اور خیالی چیز پر وہ کچھ اس طرح تمثیل کا پیرا بن ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے چلتی پھرتی متشکل اور متحرک نظر آنے لگتی ہے اور جو چیز اپنی اصل میں خشک، بے مزہ، بے روح اور ادق نظر آتی تھی وہ بھی پر لطف اور قابل مطالعہ ہو جاتی ہے۔ نیرنگ خیال (1883ء) آزاد کی تمثیل نگاری پر ید طولی کا ثبوت ہے۔

آب حیات کی 125 ویں سالگرہ پر ہم بطور خراج عقیدت ایک مختصر گوشہ پیش کر رہے ہیں۔

(آجکل، دسمبر 2006)

نوبل انعامات 2006

2006 کے نوبل انعامات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال ادب کا نوبل انعام ترکی کے ارہان پاک کو دیا گیا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ انعام تنازع سے خالی نہیں رہا۔ نوبل انعامات کی تاریخ میں پہلی بار یہ انعام ترکی جیسی محدود زبان کے لیے ارہان پاک کو دیا گیا ہے۔ سویڈش اکادمی نے اپنے تو صیف نامے میں پاک کے بارے میں کہا ہے: ”وہ تخلیق کار جس نے اپنے آبائی شہر (استنبول) کی جڑوں کی تلاش میں تہذیبوں کے میل ملاپ اور آپسی تصادم کے نئے محاورے اور بالکل نئے استعاروں کو خلق کیا ہے۔“

ہر سال کی طرح اس سال بھی اس انعام کے اعلان کے ساتھ ہی چہی گویاں شروع ہو گئیں اور انعام دیے جانے کے پس پردہ ذہنیت اور سیاست پر دہلی اور کھلی زبان میں گفتگو ہونے لگی۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ادب کا نوبل انعام کا پیانہ ادیب ہو گیا ہے۔ اب یہ بڑی تخلیق کی بنیاد پر نہیں بلکہ ادیب کی سیاسی سرگرمی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انعام پر اس طرح کی گفتگو فطری بھی ہے لیکن وہیں وہ رقابت، حسد اور سیاست کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ لگا تار تیسرا سال ہے جب کسی ایسے ادیب کو نوازا گیا ہے جس نے اپنے ہی ملک یا حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کے ہیرالڈ ہنٹر کو اس انعام سے نوازا گیا تھا بلکہ عراق جنگ کے لیے بشاور بلیئر کو مجرم ٹھہراتے ہوئے ان پر مقدمہ چلانے کا پرزور مطالبہ بھی کیا تھا۔ واضح ہو کہ ہنٹر نے یہ بات انعامی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے بھی کہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ بات یقیناً قابل تعریف ہے۔ لیکن کبھی کبھی پس پردہ چل رہی سیاست جھلک ہی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانچ چھ سال پہلے ادب کا نوبل انعام ہندوستانی ایس ناپل کو دیا گیا تھا۔

جس نے کھلے عام ہندوستان کو پشپاب خانہ سے تعبیر کیا تھا اور گاندھی جی کا کھلے لفظوں میں مضحکہ اڑایا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے خود کو بھی ایک مکروہ صورت انسان قرار دیا تھا۔

1988 میں جب مصر کے نجیب محفوظ کو نوبل انعام ملا تو عام تاثر یہی رہا کہ یہ تیسری دنیا کے کسی ادیب کو اس انعام سے اس لیے نوازا گیا تا کہ نوبل کمیٹی کی غیر جانبداری پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے جب کہ ایک طبقہ اس وقت نجیب محفوظ کو موقع پرست گردانتا تھا۔

نوبل انعام کے تنازعات سے جڑی ایسی باتیں یقیناً دلچسپ ہیں۔ ارہان پاک بھی ایک خاص مذہب کے خلاف لکھنے کے سبب سرخیوں میں آگئے اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ 1986 میں ایران کے آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کی دریدہ دہنی کے خلاف اس کے قتل کا جب فتویٰ جاری کیا تب یہ ارہان پاک ہی تھے جنہوں نے اس فتویٰ کی کھل کر مخالفت کی تھی۔

بہر حال سردست ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ہم نوبل انعام کے پیچھے پنپ رہی سیاست پر گفتگو کریں۔ یہاں ہم صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی جیسی چھوٹی زبان کو ملنے والا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ انعام کے اعلان کے بعد پاک نے ان الفاظ میں اپنی خوشی کا اظہار کیا: ”یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ترکی زبان، ترکی تہذیب اور ترکی کا اعزاز ہے، ساتھ ہی یہ میری محنت کا اعتراف بھی ہے۔ یہ اعزاز ناول جیسی ایک اہم صنف کے تئیں میری ریاضت کا اعتراف بھی ہے۔“ ترکی زبان کو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ملنے کے بعد ہمارے دل میں ایک سکک سی ہوتی ہے کہ کاش اس انعام سے اردو ہندی جیسی زبانیں بھی نوازی جاتیں۔ اردو اور ہندی جو بلاشبہ ترکی زبان کے مقابلے کئی گنا بڑی ہیں بلکہ اب تو یہ عالمی زبانیں بن چکی ہیں۔ ایسے میں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاس اس عالمی معیار کی کوئی تخلیق کیوں نہیں؟ یہاں ہمیں مرحوم کلیم الدین احمد کی یاد آتی ہے کہ انہیں اپنی تخلیقات کے عالمی معیار کی نہ ہو پانے کا ہمیشہ قلق رہا اور ان کو اس طرح کی باتوں کے لیے لعن طعن بھی سہنے پڑے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ہمارے ادب میں شاید عالمی معیار کی اس سیاست کا عمل دخل نہیں ہو پایا ہے جو راتوں رات کسی ادب کو سرخیوں میں لا دیتا ہے۔ ارہان پاک کی یہ بات ہمارے لیے یقیناً مشعل

راہ ہے کہ ”اگر فن پاروں کو دبائے رکھنے کی کوششیں کی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ ہمیشہ لوٹ کر آئے گا۔ جیسے کہ میں.....“

نوبل کمیٹی کا ایک بڑا انعام امن کے لیے ہوتا ہے اور اس سال امن کا یہ انعام بنگلہ دیش کے محمد یونس اور ان کے گرامین بینک کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ عام طور پر ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ انعام غیر متنازعہ رہا۔ البتہ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جانا فطری ہے کہ ایک ماہر معاشیات کو امن کا انعام کیوں کر دیا گیا۔ جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نوبل کمیٹی نے امن کا انعام ایک ماہر معاشیات کو دے کر بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے کہ امن اور اقتصادیات کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش جیسے کثیر آبادی والے غریب ملک جہاں غربت اور بھکمری ہے وہاں محمد یونس کا تنہا چھوٹے پیمانے پر قرض فراہم کرنے اور عورتوں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ہمت دینا کسی کرشمہ سے کم نہیں۔ محمد یونس کا گرامین بینک پوری دنیا کے لیے یقیناً ایک مثال ہے جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو نہ صرف غربت کی لعنت سے چھٹکارا دلایا بلکہ جینے کا حوصلہ بھی دیا، ساتھ ہی ایمانداری اور محنت کا درس دیا اور اس طرح جو لوگ اپنی غربت کی وجہ سے کسی خلفشار اور اختشار کا شکار ہو کر کسی بد نظمی کا ذمہ دار بن سکتے تھے وہ امن کے پیامبر بن کر سامنے آئے۔

محمد یونس کے گرامین بینک کی ایک سب سے بڑی خوبی اس کی بلا سودی بینک کاری ہے۔ اس انعام کے اعلان کے بعد دنیا نے یہ سن کر دانتوں تلے انگلی دبالی کہ یہ بینک بغیر کسی سود اور گارنٹی کے قرض فراہم کرتا ہے۔ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ کسی غریب سے سود اور گارنٹی کا مطالبہ کیا جائے۔ جو اپنے نان شبینہ کے لیے محتاج رہتا ہے۔ ایسی صورت میں محمد یونس کا گرامین بینک دنیا کے سامنے یقیناً ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ (جنوری 2007)

”دہلی کے مشہور داستان گو میرا قمر علی صاحب جن کے دم سے داستان کوئی کے متھے ہوئے فن کا نام اس شہر میں باقی ہے۔۔۔ ذیل کا مضمون ایک ظریفانہ کہانی کا جزو ہے جو ہماری درخواست پر انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ اس میں بھولے مسافر کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو کسی معمولی سرائے میں برسات کے موسم میں جا پھنسا ہے۔“ (مخزن، مئی 1908)

اردو بستی کا خدا رخصت ہوا

گزشتہ سال جاتے جاتے کئی اور مقتدر اور نامور ادباء و شعرا ہم سے چھین لے گیا۔ ایک دو ہوں تو ہم ان کا نام بنام غم منائیں۔ یہاں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ کس کس کو روئیں۔ ویسے بھی جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن مرنا بھی ہے، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو دیر تک اپنی رخصت یا اپنے نہ ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہیں۔ شوکت صدیقی ایک ایسی ہی شخصیت کا نام ہے۔ 18 دسمبر کو جیسے ہی ان کے انتقال کی خبر ملی، بے ساختہ زبان سے یہ جملہ نکلا 'اردو بستی کا خدا ہی رخصت ہو گیا۔' ہو سکتا ہے آپ اسے ہماری مبالغہ آرائی قرار دیں اور آپ اس میں بیشک حق بجانب بھی ہوں گے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ شوکت صدیقی کے ناول 'خدا کی بستی' نے عالمی ادب میں اردو کو استحکام بخشنے کی ایک کامیاب سعی کی ہے۔ دیوان غالب، کلیات اقبال اور کلام میر کے بعد شاید شوکت صدیقی کے مشہور زمانہ ناول 'خدا کی بستی' کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے، جس کے اب تک 46 ریلیزیشن شائع ہو چکے ہیں اور جس کا دنیا کی 46 زبانوں میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ 'خدا کی بستی' اپنی چند فنی خامیوں کے باوجود فکری لحاظ سے ایک کامیاب ترین ناول ہے اور اردو ناول کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے۔

'خدا کی بستی' دراصل اپنے وقت کا نوحہ ہے لیکن اس نوحے میں زندگی کی رمت صاف دکھائی دیتی ہے: "نوشا جیل میں تھا اور خان بہادر فرزند علی کے فرزند ارجمند غیر ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اپنی اپنی قسمت۔ شہید وزارت الحاج خواجہ ناظم الدین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے عہد میں یوم آزادی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ ان کے اور بھائی بند بھی یہی بات کرتے ہیں اور عوام کے غم میں آٹھ آٹھ آنسو روتے ہیں اور عوام نوشا، راجہ، شامی اور انوکو کو جہنم دیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی قتل کر کے جیل چلا جاتا ہے، کوئی کوڑھی بن کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت

کا انتظار کرتا ہے، کوئی خون تھوکتا ہے اور رکشہ چلاتا ہے۔ اور کوئی ہجڑوں کے ساتھ کوہے مٹکا ہے۔ نعرہ بجیر اللہ اکبر۔“

اس اقتباس میں اس ضخیم ناول کے تقریباً تمام اہم کردار نو شاہ، خان بہادر فرزند علی، راجہ، شامی اور انو موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں جیسے جعفری، رخشندہ وغیرہ لیکن بنیادی طور پر یہی وہ کردار ہیں جن کے ارد گرد اس طویل ناول کی کہانی گھومتی ہے۔ پلاٹ چست اور زبان عام بول چال کی ہے، عام طور پر جیسا کردار ویسی ہی اس کی زبان ہے اور یہی اس ناول کی خوبی ہے۔ اس ناول کی ایک بڑی خوبی ہر لمحے تجسس کو جگانے اور اس تجسس میں آگے بڑھتے جانے اور اسی طرح اب کیا؟ آگے کیا؟ جیسے ذہن میں ابھرنے والے سوالات ہیں جو ایک قاری کو باندھے رکھنے میں کامیاب ہیں۔

عام طور پر خدا کی بستی کو پاکستانی معاشرے کا نوحہ یارزمیہ کہا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پورے برصغیر کا آئینہ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ اس ناول کے لکھنے کی شروعات شوکت صدیقی نے لکھنؤ میں کی تھی لیکن اس کی تکمیل پاکستان میں ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہندو پاک کے معاشرے کا المیہ ہے۔

بات جب لکھنؤ کی آہی گئی ہے تو ایک نظر شوکت صدیقی کے کوائف پر بھی ڈالتے چلیں۔ شوکت صدیقی لکھنؤ میں ہی 20 مارچ 1923ء کو پیدا ہوئے۔ 1946ء میں سیاسیات میں ایم اے کرنے کے بعد 1950ء میں پاکستان ہجرت کر گئے، وہیں 1952ء میں ثریا بیگم سے ان کی شادی ہوئی۔ گو کہ لکھنے پڑھنے کی بنیاد اور اپنے کیریئر کا شاندار آغاز انہوں نے لکھنؤ میں ہی کر دیا تھا، انہوں نے 1944ء میں ماہنامہ ’ترکش‘ بھی نکالا تھا۔ لیکن پاکستان جا کر انہوں نے اپنی تحریر اور اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ شوکت صدیقی اردو کے صفحہ اول کے افسانہ نگار اور ناول نگار ہی نہیں ایک ممتاز صحافی بھی تھے۔ وہ روزنامہ ’مساوات‘ کے بانی، مدیر اور روزنامہ ’انجام‘ کے مدیر اعلیٰ رہے۔

شوکت کی تصانیف میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے اور ناول شامل ہیں۔ 1952ء میں تیسرا آدی (افسانوی مجموعہ)، 1955ء میں اندھیرا اور اندھیرا (افسانوی مجموعہ) 1958ء میں خدا کی

ہستی (ناول)، 1988ء میں جانگلوس (داستانی سلسلہ) اور 1990ء میں چار دیواری شائع ہوئی۔ ان کا ناول جانگلوس ایک معنی میں ایک طویل الف لیلاوی سلسلہ تھا جس کی اب تک غالباً تین ضخیم حصے شائع ہو چکے ہیں۔ اگر شوکت صدیقی کی زندگی کچھ اور وفا کرتی اور جانگلوس اپنے منطقی اختتام کو پہنچتا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم کارنامہ شمار ہوتا۔ وہ کارنامہ جو قرۃ العین حیدر کے کارنامہ 'کار جہاں دراز ہے' کے مد مقابل رکھنے کے قابل ہوتا، تاہم موجودہ صورت میں بھی یہ ان کا ایک اہم کارنامہ ہے جو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جانگلوس کی کہانی منگھری جیل کے مجرمین سے شروع ہوتی ہے۔ انہیں مجرمین کے واقعات و حادثات اور تجربات و مشاہدات پر مشتمل یہ ناول طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ جاگیردار سماج میں کس طرح بڑے زمین دار کسانوں اور مزدوروں کا استحصال اور جو رو ظلم کرتے ہیں۔ ناول کے اہم اور مرکزی کردار لالی اور رحیم دادا پورے ناول کی کہانی سے نبرد آزما اور دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ انہیں دو مرکزی کرداروں کے گرد ناول کا پلاٹ بنا گیا ہے اور انہیں دونوں کرداروں کے ذریعے شوکت صدیقی نے اپنا پیغام دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

شوکت صدیقی بنیادی طور پر ناول نگار ہیں لیکن انہوں نے مختصر افسانوں میں بھی اپنے جوہر کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ نا انصافی ہوگی اگر شوکت صدیقی کے ایک خوبصورت ناولٹ 'کمیں گاہ' کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ ناولٹ پہلی بار وہ اور اس کا سایہ کے عنوان سے 'سیپ' ناولٹ نمبر میں شائع ہوا، بعد میں یہی ناولٹ شاہکار کے ناولٹ نمبر میں 'کمیں گاہ' کے نام سے شامل کیا گیا اور اسی نام سے 1969ء میں کتابی صورت میں طبع ہوا۔ مختصر کیونوس کے اس ناول میں شوکت صدیقی نے بنیادی طور پر جہالت کے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ اس کے کردار رام بی، اللہ رکھی، ٹھا کر صاحب اور ان کے بھائی کی بیوہ بادی انظر میں مجہول کردار نظر آتے ہیں لیکن انہی کرداروں کے سہارے جہالت کے متعلق اپنے جذبات و خیالات پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شوکت صدیقی کے فکر و فن پر اظہار خیال یہاں ہمارا مدعا نہیں اور نہ ہی اس مختصر تحریر میں شوکت کے فکر و فن کا احاطہ ممکن ہے۔ یہاں ہم صرف انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی کاوشوں کو سلام کرتے ہیں اور تیرکا پرو فیسر محمد حسن اور کمال احمد صدیقی کے تاثراتی مضامین پیش کرتے ہیں۔ فکر و فن پر تفصیلی گفتگو پھر کبھی۔

(فروری 2007)

گاندھی کی بھرپائی

سال 2009 کے نوبل انعامات کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ یہ انعامات اپنے اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور اس سال زیادہ تر انعامات اختلافات اور تنازع سے پاک و صاف رہے۔ ہاں کچھ ایک انعام پر حیرت کا اظہار ضرور کیا گیا۔ یوں تو یہ سبھی انعامات اہم ہیں لیکن ان میں سے تین بطور خاص ہمارے لیے توجہ کا مرکز ہیں۔ ادب ہمارا خاص موضوع ہے لہذا ادب کا انعام سب سے پہلے ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ یہ انعام اس بار جرمن ادیبہ ہیرتا میولر کو دیا گیا ہے۔ جس کی تحریر محروموں، مجبوروں، بے کسوں اور ناداروں کو زبان عطا کرتی نظر آتی ہے۔ خلاف توقع اس بار اس انعام پر اختلاف رائے نظر نہیں آیا۔

کیمسٹری کے لیے اس بار مشترکہ طور پر تین سائنس دانوں کو اس انعام سے نوازا گیا ہے۔ امریکہ کے تھامس ای۔ ایتھنز اور اسرائیل کی ادانویو تھ کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہندو ڈاؤننگٹ رمن رام کرشنن کو بھی اس انعام سے نوازا گیا ہے۔ نمل ناڈو میں 1952 میں پیدا ہوئے وینگٹ رمن کیمبرج یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ انعام پروٹین بنانے والے رابو سوسز کی تشکیل اور طریقہ کار کی تحقیق کے لیے مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔ نوبل کمیٹی نے اس انعام کا اعلان کرتے ہوئے بجا طور پر کہا ہے کہ ان سائنس دانوں نے ایکسرے، کریسٹلوگرافی نام کی تکنیک سے رابو سوسز بنانے والے ذرات کی حالت کا اندازہ کیا ہے۔ ان کی تحقیق اینٹی بائیوگ وڈوں کے فروغ میں بے حد مفید ہے۔ واضح ہو کہ رام کرشنن نے سائنس کا اپنا سفر عالم طبیعیات کے طور پر شروع کیا تھا۔ پھر وہ علم حیاتیات کی طرف مڑ گئے۔ جریدہ 'نیچر' کے 26 اگست 2000 کے شمارہ میں انہوں نے رابو سوسز کی تشکیل کا پہلی بار خلاصہ کیا اور اس طرح ان کا سفر کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا

آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوبل انعام یقینی طور پر ان کے اس سفر کی تھکان کو ہلکا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس انعام کے ملنے پر وینکٹ رمن کو جس بڑی تعداد میں خطوط، ای میل اور فون کے ذریعہ مبارکبادیوں کے پیغامات مل رہے ہیں وہ ان کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔

ایسا نہیں ہے کہ سائنس کا یہ انعام پہلی بار کسی ہندوستانی سائنس دان کو ملا ہو۔ اس سے پہلے سائنس کے شعبہ میں 1930 میں چندر شیکھر وینکٹ رمن کو ان کی تاریخی تحقیق 'رمن ایفیکٹ' کے لیے فزکس کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ 1968 میں ہرگوند کھوراتہ کی جینٹک کوڈ (D.N.A) اور پروٹین کی تعمیر میں اس کے رول کے راز کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیسن کے شعبے میں نوبل انعام سے سرفراز کیا گیا۔ 1983 میں سی وی رمن کے بھتیجے ہر انیم چندر شیکھر کو فزکس کا نوبل انعام "ستاروں کی پیدائش اور اس کے ارتقا" کے متعلق ان کی تحقیق کے لیے دیا گیا۔

نوبل انعامات میں سب سے اہم امن کا انعام مانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس انعام پر لوگوں کی نظر ڈراتیز ہوتی ہے اور بہتوں کو اس میں تعصب، طرفداری اور سیاست کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اس سال بھی یہ انعام اس تنازعہ سے اچھوتا نہیں رہا۔ نوبل انعامات کے لیے انتخابی کمیٹی کو ہمیشہ اس بات کا بچھتاوار ہا ہے کہ وہ مہاتما گاندھی کو امن کا نوبل انعام نہیں دے سکی۔ یہ کمیٹی اپنی اس ہمالیائی غلطی کے لیے معافی بھی مانگ چکی ہے۔ لیکن اب بچھتائے کیا ہوت جب پڑیا چک گئی کمیت! نوبل کمیٹی اپنی اس غلطی کی بھرپائی اس طرح کرنا چاہتی ہے کہ گاندھی کے نظریات اور خیالات کا تتبع اور پیروی کرنے والے شخص کا انتخاب کیا جائے۔ امریکہ کے صدر کا امن انعام کے لیے انتخاب شاید اسی جانب ایک قدم ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنی جدوجہد اور تمام تر لڑائیاں عدم تشدد کے ہتھیار سے لڑی تھیں اور اس میں جو کامیابی ملی وہ دنیا کے لیے ایک نظیر بن گئی۔ بعد میں حق کی لڑائی لڑنے والوں نے اس ہتھیار کو آزمایا بھی اور اس طرح انہوں نے گاندھی جی کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ امریکی صدر بارک اوباما بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے گاندھی کو اپنا آئیڈیل اور ترغیب کا سرچشمہ مانا ہے، بلکہ اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ ایران، شمالی کوریا جیسے امریکہ کے کٹرخالفین کو برائی کا محور کہنے کے بجائے ان سے ٹکراؤ دور کرنے اور گفت و شنید کو آگے

بڑھانے کے پیچھے ان کا بھی گاندھیائی ذہن کا فرما ہے۔ اوہامہ کی عالمی ڈپلومیسی کا خاص مرکز مسلم دنیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا رہا جو افغانستان اور عراق میں جنگ کے سبب لمبے عرصے سے امریکہ کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ واضح ہو کہ اوہامہ نے انتخاب کے دوران صدارتی تقریر میں جنگ کی حکمت عملی کی سخت نکتہ چینی کی تھی۔ مغربی ایشیا کے لیے خصوصی اپیل کی تقرری کے بعد اوہامہ نے اسرائیل اور فلسطینی رہنماؤں کو گفتگو کی میز پر اکٹھا کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حال ہی میں اوہامہ نے دنیا سے اٹھی ہتھیاروں کی تخفیف کی وکالت کی۔ یورپ کے لیے نئی دفاعی حکمت عملی سے انہیں جہاں اوروں سے تعریف ملی وہیں روس جیسے کڑ مخالف کی سراہنا بھی انہیں ملی۔

یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست۔ لیکن اوہامہ کے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے مجددہ سنبھالتے ہی جس طرح انعام کا اعلان کیا گیا وہ بلاشبہ لوگوں کو حیرت اور شک و شبہ میں ڈالنے والا اور جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم لگتا ہے۔ خود اوہامہ نے انعام کے ملنے کے بعد حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”میں نوٹل امن انعام کے لیے اپنے انتخاب پر حیرت زدہ ہوں، مجھے اس بات میں شبہ ہے کہ کیا میں اس اعزاز کا حقدار ہوں۔ ایٹمی ہتھیاروں کو ہٹانے جیسے کچھ چیلنج ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میری حیات میں ان سے پٹنا نہیں جاسکے گا لیکن میں جانتا ہوں کہ اس سے پٹنا جاسکتا ہے۔ اگر اس کی شناخت کر لی جائے کہ اسے ایک شخص یا ایک ملک اکیلے اپنے بل پر حاصل نہیں کر سکتا۔“

ہم وینکٹ رمن رام کرشنن، ہیرتا میولر، بارک اوہامہ اور دوسرے نوٹل انعام یافتگان کو اس امید کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا ہر قدم انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے لیے ہوگا۔

(دسمبر 2009)

”..... زمانہ کو جاری ہوئے صرف تین چار مہینے ہوئے ہیں۔ مگر اس وقت اس کی اشاعت ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے اور کامل امید ہے کہ آئندہ جنوری تک غالباً تین چار ہزار تک پہنچ جائے گی۔ یہ زمانہ کے دلچسپ ہونے کا بدیہی ثبوت ہے۔“

(زمانہ، مئی 1903)

جمہوریت وہ طرز حکومت ہے...

26 جنوری 1950 ہندوستان کی تاریخ کا وہ متبرک دن ہے جب یہاں جمہوری نظام کا آئین نافذ ہوا۔ اس آئین کی رو سے اس ملک کی سیاسی عمارت کو جمہوریت اور سیکولر ازم کے دو مضبوط ستون مل گئے۔ چونکہ ہمارا ملک ایک کثیر الملہ اہب، کثیر اللسان اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ یہاں ایک ایسے آئین اور دستور کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، جس میں ان تمام امور کو اچھی طرح اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت موجود ہو۔ یہ اس سبب آزادی کے بہت پہلے سے ہی جب آزادی کی صبح نو طلوع ہونے کے آثار ہو پدا ہونے لگے تھے۔ تبھی سے عمائدین قوم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی اور صحیح سمت میں اس کو گامزن کرنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ گاندھی، نہرو، آزاد اور دوسرے تمام بڑے سیاسی رہنماؤں نے بہت پہلے سے یہ محسوس کرنا بلکہ اس کا برملا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہندوستان کا آئین وفاقی ہوگا اور عوامی جمہوریت اس کی اساس ہوگی۔

یہ اور بات ہے کہ اسی وقت کچھ لوگ اس کی تنقید اور اس کی خرابیوں کو اجاگر کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ علامہ اقبال جیسی عبقری شخصیت نے اس کی علتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا:

جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے

شاعر کی بات اپنی جگہ بالکل درست کیونکہ وہ مغرب میں جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ دیکھ چکے تھے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے تمام نظام ہائے زندگی میں اگر کچھ خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہیں اور اس حقیقت کی نفی نہیں کی جاسکتی کہ ہندوستان جیسے

ملک کے لیے جمہوری طرز ہی بہترین اور قابل قبول ہے۔ چنانچہ اقبال نے یہ بھی کہا:

سلطانی جمہور کا آنا ہے زمانہ
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک میں جمہوریت نافذ ہے لیکن بیشتر ممالک میں اقتدار کی تمام تر قوت و طاقت کسی ایک شخص کے ہاتھوں میں مرکوز ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی جمہوریت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قدیم و جدید کا ستھم ہے اور طاقت کا مرکز و محور کبھی بھی کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا۔ آئینی طور پر صدر جمہور یہ ملک کا سربراہ ہے لیکن نظم و نسق اور عہد حکومت و وزراء کی کابینہ کے پاس ہوتی ہے جو آئین کی رو سے نیلے لیتی ہے اور نظم و نسق چلاتی ہے۔ بلاشبہ اس میں صدر جمہور یہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہمارا ملک محض ایک جمہوری ملک نہیں بلکہ ایک عوامی جمہور یہ ہے۔ جمہوریت اور عوامی جمہور یہ میں ایک باریک سا فرق ہے۔ لیکن اسے واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ہماری جمہوریت ابراہیم لنکن کی تعریف کے مطابق ایک ایسی جمہوریت ہے جو عوامی ہے، عوام کے ذریعے ہے اور عوام کے لیے ہے یعنی ایک ایسی جمہوری حکومت جس میں ہر لمحہ باہر موڑ پر عوام کو فوقیت حاصل ہے۔ بہر حال یہ سیاسیات کا ایک وسیع موضوع ہے اور اس پر ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں صرف یہی کہہ سکتے ہیں:

ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے

جی ہاں! ایک ادیب اور سچے ادب کا مقصد امن اور محبت کی تشہیر و تبلیغ اور نشر و اشاعت ہے۔ سچا اور کھرا ادب وہی ہو سکتا ہے جو عوامی ہو۔ دیکھا جائے تو ہمارا سارا ادب ہی جمہوری ہے یا اگر نہیں ہے تو ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ محض مجذوب کی بڑیا ذاتی انا کی تسکین کا سامان ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ شعر و ادب کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے اور یہ جمہوری اقتدار کا حامل ہوتا ہے۔

اردو ادب بھی جمہوری اور عوامی اقتدار و مزاج سے عاری نہیں۔ ہمارے ملک کی ساٹھ سالہ جمہوری تاریخ کے بہت قلیل سے ہی اردو ادب میں جمہوریت کے نقوش واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اردو خواہ زبان کی سطح پر ہو یا ادب کی سطح پر اس کا تو خیر ہی جمہوریت سے اٹھا ہے۔ چنانچہ آج

بہت سارے حاسدین اور منکرین اردو کی ناپاک کوششوں کے باوجود اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے جس سے یہ حاسدین اور منکرین بھی مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

زیر نظر شمارہ ہندوستان کی ساٹھ سالہ جمہوریت کے نام وقف ہے، جس میں جمہوریت کی لغوی اور سیاسی تفہیم و تعبیر کے ساتھ ساتھ ادبی اور ثقافتی معنویت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

شمارہ میں شامل سبھی مضامین جمہوریت اور ادب کا احاطہ کرتے ہیں۔ پہلے مضمون میں

انور پاشا نے جمہوری اقدار پر بھرپور روشنی ڈالتے ہوئے اسے ادب، خاص طور پر اردو ادب سے

جوڑ کر دیکھا ہے۔ تنقید کا مزاج عام طور پر محض نکتہ چینی یا تعریف و توصیف مان لیا گیا ہے جب کہ

اسے ہر حال میں جمہوری اور عوامی ہونا چاہئے۔ علی احمد قاضی نے اردو تنقید کے جمہوری مزاج پر

بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ اردو شاعری کا مزاج ہمیشہ سے عوامی اور جمہوری رہا ہے اور یہی وہ شاعری

ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے عوام کی نمائندگی کا بیڑہ اٹھائے نظر آتی ہے۔ غلامی کے خلاف

آواز بلند کرنے یا فرقہ پرستی اور ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر ہونے کا موقع ہو یہ ہر جگہ مستعد نظر آتی

ہے۔ جمہوریت تو اس کے رگ و ریشہ میں سرایت ہے۔ منظر اعجاز نے اردو شاعری کے اسی

جمہوری مزاج پر گفتگو کی ہے۔ اردو ڈرامے بھی کسی دوسری اصناف سے پیچھے نہیں۔ خاص طور پر نکتہ

ٹانگ تو خالص عوامی اور جمہوری نظر آتا ہے۔ ظہیر انور نے اردو ڈرامے کے جمہوری کردار کی

بھرپور نشاندہی کی ہے۔ صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے اور یہ ستون جتنا مضبوط ہوگا

جمہوریت کی عمارت اتنی ہی مستحکم ہوگی۔ سہیل انجم نے جمہوریت کے اس چوتھے ستون پر بھرپور

روشنی ڈالی ہے۔ ادب میں جمہوریت کی معنویت پر ابو ظہیر ربانی نے دلچسپ گفتگو کی ہے۔

جمہوریت کی برکتوں سے کس طرح مستفید ہوا جاسکتا ہے نند کشور وکرم نے اپنی کہانی ’تعبیر‘ میں

رہنمائی کی ہے۔ آنکھ وا دہ جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا اور

کمزور کر کے رکھ دیتا ہے۔ شہناز نبی نے اپنے ڈرامہ ’پہچان مجھے نادان‘ میں اس پہلو کو بخوبی اجاگر

کیا ہے۔ اسد رضا نے ’گہروالی جمہوریت‘ پر ایک خوبصورت طنز و مزاح پیش کیا ہے۔ اس طرح

زیر نظر شمارہ جمہوریت پر ایک بھرپور اور کارآمد شمارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

میری وحشت، تری شہرت ہی سہی

غالب عالمی ادب کا ایک اہم نام ہے۔ بیشک عالمی سطح پر اردو کے چند اور ادیب بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ لیکن جو پذیرائی غالب کو حاصل ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ غالب محض عشق اور تصور عشق کا شاعر نہیں بلکہ اس کی شاعری میں گنجینہ معنی کا طلسم پنہاں ہے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جو غالب کے احاطہ شاعری سے باہر ہو۔ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی فکر غالب کی شاعری میں موجود ہے۔ غالب کی شاعری کی یہی خصوصیت اسے عالمی ادب میں ایک نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔

غالب پر اب تک سیکڑوں مضامین لکھے جا چکے ہیں جن میں غالب کی حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا رہا ہے۔ ایک عام ذہن سوچ سکتا ہے کہ اتنا کچھ لکھے جانے کے بعد اب شاید ان پر مزید کچھ لکھنے کی گنجائش باقی نہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کا یہ سوچنا حق بجانب ہے کہ غالب پر کچھ لکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی آسان بھی ہے۔ یعنی کوئی مبتدی کچھ لکھتا چاہے تو غالب پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ان کی مدد سے ایک مضمون تیار کر سکتا ہے۔ جو اسے مضمون نگار کی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کسی مبتدی کا یہ کام برائے نام ہی ہوگا۔ اس سے ادب کے ذخیرے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ خس و خاشاک کے انبار میں بڑھوتری ہی ہوگی۔ ایسی صورت میں غالب کی شاعری کے تعلق سے کوئی نئی بات کہنا، کوئی نیا گوشہ نکالنا، کسی نئے نکتے کی جانب اشارہ کرنا واقعی کا بر دارد ہے۔ یہ محض غالب کی شاعری کی تہہ داری اور گنجینہ معنی کا طلسم ہی ہے کہ روز کوئی نہ کوئی قدردان غالب کی شاعری میں پوشیدہ معنی کو نشان زد کرتا ہے اور اس پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ غالب کی شاعری کا یہ فیضان ایسے لوگوں کو ماہر غالبیات اور ایک معتبر ادیب ہونے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ غالب کی شاعری کا یہ فیضان محض لکھنے لکھانے یا

مضامین اور مقالات تک محدود نہیں بلکہ اس کی عطا دوسرے فنون لطیفہ کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ مثلاً غالب کی شاعری کو غزل، مگر، قلم ساز اور ٹی وی سیریل بنانے والوں نے خوب خوب پیش کیا۔ اسے رقص کے پیرہن میں بھی پیش کیا گیا جسے شائقین نے غالب کی شاعری کی قرأت اور سماعت کی طرح ہی پسند کیا۔ اسی طرح شعر غالب کو پیٹنگ میں رنگ و روغن کی مدد سے پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی اور شائقین نے اسے بھی بے حد سراہا۔ غالب کو پتھروں اور سنگ ریزوں میں بھی کچھ اس طرح پیش کیا گیا کہ بے اختیار ”گیت گایا پتھروں نے“ ہونٹوں پر پھل اٹھتا ہے۔ غرض شاید ہی کوئی میدان ہو جہاں شعر غالب کی پہنچ نہ ہو۔

بات ہو رہی تھی عالمی ادب کی، غالب کو دنیا کی بہت ساری زبانوں میں پیش کیا گیا۔ لیکن عالمی ادب میں انگریزی زبان کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ دوسری زبان کو کم ہی حاصل ہے۔ آج انگریزی عالمی سطح پر حاوی ہے۔ ایسے میں اردو غالب کی شاعری کے توسط سے عالمی ادب میں اپنی پہچان تو ضرور بنائے ہوئے ہے۔ غالب اور کلام غالب ہندوستانی ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ جس کی جتنی عزت و توقیر کی جائے کم ہے اور جس پر ہم جتنا فخر کریں وہ بھی کم ہے۔ غالب پر آجکل میں سیکڑوں مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر ہم ان پر چند نئے مضامین پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ غالب کی آفاقیت کی دلیل ہے۔

اس شمارہ میں پہلا مضمون پروفیسر ابوالکلام قاسمی کا شامل ہے۔ کلام غالب میں عشق اور تصور عشق پر اب تک بہتر سے مضامین لکھے جا چکے ہیں لیکن یہ مضمون جس انداز اور اسلوب میں لکھا گیا ہے اسے پڑھ کر ہم عشق کراٹھتے ہیں۔ پروفیسر قاسمی نے یقیناً ایک پرانے حوالے کو نیا جامہ دیا ہے۔

کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب
دیکھا تو کم ہوئے پہ روزگار تھا

اسی شمارہ میں ڈاکٹر کوثر مظہری کا انتہائی عرق ریزی سے لکھا گیا مضمون ”شعر غالب کے انگریزی تراجم شامل ہے۔ اس مضمون میں ڈاکٹر مظہری نے شعر غالب کے کچھ اہم انگریزی تراجم کا جائزہ لیا ہے۔ ”فن ترجمہ نگاری میں ادبی ترجمہ نگاری ذرا مشکل کام ہے۔ اس میں بھی شاعری کا ترجمہ تو مزید مشکل ہے۔“ باوجود اس کے اگر غالب کی شاعری کے انگریزی تراجم کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے تو یقیناً یہ غالب کی شاعری کا اعجاز ہے۔ جس پر ایمان نہ لانا

یقیناً ادبی کفر ہے۔ ڈاکٹر مظہری کا یہ مضمون دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، مشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، جب میکہ چھنا تو پھر اب کیا جگہ کی قید اور دہر جزو جلوہ یکا کی معشوق نہیں، کے مختلف تراجم پر مبنی ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد شدت سے احساس ہوتا ہے کہ غالب کے ترجمے کا ایک عالمی تقابلی مطالعہ بھی کیا جانا چاہئے۔

آج فیضان غالب جاری و ساری ایک چشمہ ہے۔ غالب کے نام پر طرح طرح کے قائدے اٹھانے والوں کی آج کی نہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ غالب خود وظیفہ خوار تھے اور وظیفہ کو جاری کرانے کے لیے کلکتہ تک کا سفر کیا۔ اہل ذوق کو اس کی روداد معلوم ہے، یہاں اس کا ذکر مقصود نہیں۔ غالب اور اہل بنگالہ ابوذر ہاشمی کا مضمون ہے۔ اس موضوع پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لیکن ابوذر ہاشمی نے لسانی اور نظریاتی آویزش کے پس منظر میں اپنے مقالے کو پیش کر کے اسے ایک نیاروپ دیا ہے۔ غالب نے عرصہ پہلے کہا تھا:

کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم لشیں

اک تیر میرے سینے میں ماما کہ ہاے ہاے

غالب کی یہ ہاے ہاے اتنی پراثر اور جان لیوا ہے کہ اب تک ان کے مداح اس پرداہ واہ کیے بغیر نہیں رہتے۔ محمد مستقیم نے عام روش سے ذرا ہٹ کر اپنا مضمون 'شلی اور غالب میں پردہ و مینو' کا کردار قلم بند کیا ہے۔ ایک طرف اس میں شلی اور غالب کا تقابلی مطالعہ ہے تو دوسری طرف غالب کی ایک غزل: حیراں ہوں دل کو ردوؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، کی سائنسی توضیح و تشریح بھی ہے۔ جس کے پردے میں حیدر علی حکمران میسور بھی نظر آتے ہیں، حیدر علی آرٹیلری کور کے ہندوستان میں بانی اور میزائل کے موجد بھی ہیں۔ نیپو سلطان نے ان کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ مذکورہ غزل جسے محمد مستقیم نے بجا طور پر نظم کہا ہے (اور جسے سن کر یقیناً کلیم الدین احمد پھڑک اٹھتے) کی تادیر و نایاب توضیح و تشریح ہے جو ہمیں بلاشبہ محظوظ کرتے ہیں۔

غالب کی ایک محرکہ الا را غزل 'عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی' پردہ کی کیفیت میں لکھا گیا مرزا عبدالباقی بیک کا مضمون بلاشبہ ہمیں بھی جذب و وجد کی کیفیت سے دوچار کرتا ہے اور ہم بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں: میری وحشت، تری شہرت ہی سہی۔

(فروری 2010)

عورت ہونے کی مجبوری

۸ سال 8 مارچ کو عالمی سطح پر اشرف المخلوقات حضرت انسان کی نصف بہتر یعنی عورت کے لیے یوم خواتین منانے کا چلن عام ہوا ہے۔ یہ دن عالمی سطح پر عورتوں کی معاشی، سیاسی، سماجی اور دوسری حصولیات کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مرد اساس معاشرہ میں شاید اس کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی رہی ہو، لیکن آج بڑی حد تک خواتین اپنے عزم اور حوصلہ کی بدولت اپنا ایک مقام حاصل کر چکی ہیں اور اب یہ صرف جشن منانے اور تقریب برپا کرنے کے مترادف ہے۔ آج صورت حال بہت حد تک بدلی ہے اور تیزی سے یہ اپنی سمت و رفتار کے ساتھ آگے کی طرف گامزن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں لیکن آج بھی صورت حال کی اس بہتری کے باوجود گاڑی کے دونوں پہیے برابر نہیں ہیں، چنانچہ زندگی کا سفر جس تیز رفتاری کے ساتھ طے ہونا چاہئے وہ اس نابرابری کے سبب نہیں ہو پا رہا ہے۔ بوجہ یوں بھی عورتوں کا معاملہ ذرا پیچیدہ ہے:

لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھاس سے عجیب
ہنس رہی ہیں اور کا جل بھیلکا ہے ساتھ ساتھ

بہر حال یوم خواتین کی غرض و غایت ایک آزاد، با مقصد، با صلاحیت، پر عزم اور باشعور انسانی وجود ہونے کی حیثیت سے عورتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں ان کا جائز مقام دلانے سے مخصوص ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن بھی بہت سارے دنوں کی طرح آمدن، نشستن، گفتن، خوردن اور بر خاستن کے مصداق ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اس کا خاطر خواہ اثر یا فائدہ نظر نہیں آتا۔ تاہم اس کے باوجود ایک دکھاوا، نمائش اور شور شرابا کے بیچ یہ دن اپنا پیغام کسی نہ کسی حد تک چھوڑنے میں کامیاب تو

ہوئی جاتا ہے۔ اگر یہ دن لاکھوں کروڑوں اُن پڑھ عورتوں کو ان کے حقوق، ان کے اپنے وجود، ان کے اپنے سماجی سروکار کے تئیں تھوڑی سی بھی بیداری لاتا ہے تو بھی یہ اس کی کامیابی ہے۔

عورت روز اول سے انسانی وجود کا مبداء، منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرچشمے کو یوں بھی رواں دواں رہنا چاہئے تھا لیکن پتا نہیں کس لمحے یا کس آن یہ حادثہ پیش آیا جب عورتوں کو ایک حقیر شے سمجھ لیا گیا یا مرد ساج کے ذریعہ ناتواں بنا دیا گیا۔ اور یہ خیانت برسوں اور صدیوں تک مردوں کے دل و دماغ میں کسی ناگن کی طرح پھن کاڑھے بیٹھی رہی۔ چنانچہ عورتوں کو صدیوں سے دوسرے درجے بلکہ اسفل ترین درجے کی مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ بھی روا رکھا گیا۔

بہر حال آج صورت حال بدلی ہے، ماحول بڑی حد تک بہتری کی طرف گامزن ہے۔ خواتین اپنے حقوق کے تئیں بیدار ہو رہی ہیں۔ اپنا حق مانگنے بلکہ چھیننے اور اسے ہر صورت میں حاصل کرنے پر آمادہ ہیں۔ گویا آج عورت سراپا احتجاج بن چکی ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی کرنے لگی ہیں، اس کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل کا استعمال بھی کرنے لگی ہیں۔ آج زندگی کے ہر شعبے میں ان کی موجودگی واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ دن گئے جب عورت گھر کی کال کوٹھری میں قید کر کے رکھی جاتی تھی۔ آج عورت ستاروں پر کندیں ڈال رہی ہے، خلاؤں میں پرواز کر رہی ہے اور یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہو رہا ہے۔ اب وہ سیاست، ایڈمنسٹریشن، معیشت، عدلیہ، فوج، تجارت، صنعت، سائنس، ٹکنالوجی، میڈیا اور شعبہ تعلیم غرض کہ ہر جگہ اپنی کامرانی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔

شعر و ادب جو کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے وہ بھی آج خواتین کی دسترس میں ہے بلکہ دیکھا جائے تو وہ یہاں بھی اب مردوں سے پیچھے نہیں۔ جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے وہ یہاں بھی برابر کی شریک نظر آتی ہیں۔ کسی زمانے میں اگر کوئی باذوق خاتون کچھ لکھنا پڑھنا بھی چاہتی تو یہاں بھی اس کے نام پر حجاب یا چلمن نظر آتا۔ خیر دھیرے دھیرے یہ بندش ختم ہوئی اور اب عورتیں اپنے نام سے، اپنے کام، اپنی سوچ اور اپنی فکر کا اظہار کرنے لگی ہیں۔ آج ہمارے سامنے خواتین ادبا، اور شاعرات کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں نذر سجاد حیدر، عصمت چغتائی، حاجرہ سرور، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ، ممتاز شیریں، جیلانی بانو، زاہدہ حنا اور پروین شاکر جیسی ہزاروں

خواتین قلم کار کے نام آفتاب و مانتاب کی طرح جگمگا رہے ہیں۔

زیر نظر شمارہ میں تین مختلف زبانوں کی خواتین قلم کاروں پر مضامین شامل ہیں جنہوں نے ادب میں اپنا مقام بنایا ہے۔ پہلا مقالہ ایک ہزار ایک راتوں کے بعد میں حقانی القاسمی نے فلسطینی فکشن کے تناظر میں عرب فیمینزم کو دیکھنے کی کامیاب سعی کی ہے۔ جی زیادہ، سمیرا عزام اور سحر خلیفہ فلسطینی ادب اور فکشن کے معروف نام ہیں اور یہ سبھی اپنی فیمینسٹ تحریروں اور نظریات کی وجہ سے پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ وطن کا درد اور آئے دن انسانیت پر کیے جا رہے مظالم کے خلاف علم بغاوت کرنے کے سبب بھی وہ پہچانی جاتی ہیں۔ حقانی کا یہ جملہ یقیناً ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کی بیشتر عورتیں ایک ہی محاذ پر جنگ لڑ رہی ہیں، مگر فلسطین کی عورتیں کئی محاذوں پر برسرِ پیکار ہیں اور یہی چیز عرب فیمینزم کو زیادہ وسیع اور بامعنی بناتی ہے۔

ستیہ پال آئندہ نے "بلبل ہند" سرجنی ٹائیڈ و پرنسٹن کے ساتھ مقالہ تحریر کیا ہے۔ عام طور پر سرجنی ٹائیڈ کو سیاست داں کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ لیکن ان کی ایک حیثیت اور یقیناً یہ ایک اہم اور مضبوط حیثیت ہے وہ ان کے شاعر کی حیثیت ہے۔ ستیہ پال آئندہ نے اپنے مضمون میں سرجنی ٹائیڈ کی انگریزی شاعری پر تفصیل سے لکھتے ہوئے انڈواننگلین اصطلاح پر بھی گفتگو کی ہے۔ سرجنی ٹائیڈ کی شاعری کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ ستیہ پال آئندہ نے اس پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے۔

پردین شاکر اردو ادب میں نسائی حیثیت کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ وہ سراپا احتجاج ہیں اور اس احتجاج کے اظہار پر بھرپور قدرت بھی رکھتی ہیں۔ پردین شاکر کی اسی انفرادیت پر نور فاطمہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ عورت کی ترقی خوش آئند! لیکن مرد سماج کا طعنہ آج بھی شگفتہ کلی کو کھلنے سے پہلے مرجھا جانے پر مجبور کرتا ہے۔ پردین شاکر کہتی ہیں: جب کہ صورت حال تو یہ ہے! میرا گھر! میرے عورت ہونے کی مجبوری کا! پورا لطف اٹھاتا ہے! ہر صبح! میرے شانوں پر ذمہ داری کا بوجھ لیکن! پہلے سے بھاری ہوتا ہے! پھر بھی میری پشت پہ! نااہلی کا کوب! روز بہ روز نمایاں ہوتا جاتا ہے۔

لے سانس بھی آہستہ.....

مشاعرے کی تاریخ پرانی ہے اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مشاعرے اردو زبان کی شناخت ہیں۔ شاید اردو زبان کی ابتدا سے ہی مشاعرے کسی نہ کسی شکل میں منعقد ہوتے رہے ہیں۔ یہ مشاعرے کسی زمانے میں باذوق حضرات کے لیے ادبی تسکین اور تفریح کا واحد ذریعہ ہوا کرتے تھے، جس کے لیے خاصا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ یعنی جو شعرا مشاعرے میں پڑھنے کے لیے مدعو ہوتے تھے وہ بھی، اور جو سننے کے لیے بلائے جاتے تھے وہ بھی، پوری تیاری کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور جب مشاعرہ شروع ہوتا اور کسی شاعر کے سامنے شمع مٹا کر دلائی جاتی تھی تو وہ ہر تن ادب و ہوش اور سامعین ہر تن گوش ہوتے تھے۔ ایسے میں کسی شاعر کو خاموشی سے سن لینا ہی اس کی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔ اور اگر اسے داد بھی مل جائے تو یہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نہ تو کوئی شاعر داد کی بھیک مانگتا تھا اور نہ ہی بلا وجہ کسی شاعر کو داد سے نوازا جاتا تھا۔ مشاعرے کی تاریخ بڑی شاندار رہی ہے۔ یہ ذہنی تربیت اور تہذیب کا قابل احترام ادارہ رہا ہے۔ یہاں وہی لوگ شریک ہوتے تھے جنہیں ذہنی اور روحانی غذا کی طلب ہوتی تھی۔ وقتی جذبات، مفلی احساسات اور وہابیات و خرافات کے طالب سامعین یا تو اس زمانے میں ہوتے ہی نہ تھے یا انہیں ایسی محفلوں میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ الفاظ دیگر ایسے حضرات کا ان محفلوں میں استقبال ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ بات شریک شعراء بھی جانتے تھے اور سامعین بھی اور دونوں ہی کو ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہوتا تھا۔

واقعہ مشہور ہے کہ پٹنہ حال میر نکھنؤ کے کسی مشاعرے میں پہنچ گئے ان کی وضع قطع اور شکل و صورت دیکھ کر لوگ اشاروں اشاروں میں ہی ان پر طنز کرنے لگے۔ دلی کی بربادی کے شکار میر خاموش اپنی باری کا انتظار کرتے رہے اور جب ان کی باری آئی تو میر نے ان الفاظ میں اپنا تعارف پیش کیا:

کیا بود و ہاش پوچھو ہو پورب کے ساکوا
ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے
جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا
ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے

اتنا سننا تھا کہ لوگ ششدر اور حیران مودب ہو گئے۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ چوں تک
کرے۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ تو حضرت میر ہیں۔ اور پھر لوگ ہمدن گوش سنتے رہے۔ میر تقی میر
کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس مشاعرے کا صرف یہی ایک شاعر آج یاد رہ گیا:

وہ آئے یزم میں اتنا تو میر نے دیکھا
پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی

تاریخ اردو ادب شاہد ہے کہ اس زمانے میں میر کے رہتے کسی اور شاعر کا چراغ جل نہ سکا۔
غالب کا دور اردو شاعری کا زریں دور مانا جاتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں لیکن
ان مشاعروں میں شریک ہو کر شعرا اور سامعین اپنا غم غلط کرتے اور ذہنی انبساط حاصل کرتے۔
داد کی بھیک اس زمانے میں بھی نہیں مانگی جاتی تھی نہ ہی بلا وجہ داد کے ڈنگرے برسائے جاتے
تھے اور جس شاعر کو مفتی صدر امین زردہ واہ! یا سبحان اللہ کہہ کے داد دے دیتے تو وہ پھولے نہ
سماتا۔ اور اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی گردانتا۔ مشاعرے ہر زمانے میں مقبول رہے ہیں۔
میر اور غالب کے زمانے میں بھی، اقبال، جوش اور فراق کے زمانے میں بھی اور آج بھی۔ وقت
اور حالات بدلے ہیں تو یقیناً موڈ اور مزاج بھی بدلا ہے۔ مشاعروں کا ماحول بھی بدلا ہے۔

آج سینما، ٹی وی، ریڈیو، موبائل اور انٹرنیٹ جیسے تفریح کے وسائل مہیا ہیں اور ان تک ہر
کسی کی رسائی بھی ہے۔ ایسے میں مشاعروں کا اپنا وجود برقرار رکھنا بڑی بات ہے اور یقیناً یہ آسان
کام نہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا چاہئے کہ ان مشاعروں کو سینما اور ٹی وی سیریل کی
طرح ہی بے لباس، بے حجاب اور عریاں کر دیا جائے اور جواب میں سامعین اس قدر داد دیں کہ
اس طوفان بد تمیزی میں چھت ہی اڑ جائے۔

مشاعرے آج بھی ہو رہے ہیں، شعر سننے اور سنائے جا رہے ہیں۔ یہ یقیناً اردو زبان اردو ادب خصوصاً اردو شاعری کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ مشاعرے اردو کی ترویج و اشاعت کا بہترین ذریعہ رہے ہیں۔ لیکن کیا آج بھی ایسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پر سوالیہ نشان لگا کر کچھ توقف کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پر سوچنا چاہئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ایک ایسا شاعر جو ایک شاعر سے زیادہ ایکٹر ہوتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ڈرامہ بازی کے سحر میں سامعین کو کچھ ایسا باندھتا ہے کہ سامع اچھے برے کی تمیز بھلا کر واہ واہ کی صدائیں بلند کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک شاعر ترنم کی پٹری پر اپنے سطلی اور معمولی اشعار کو کچھ ایسے دوڑاتا ہے کہ اگر اسے داد نہ دی گئی اور وہ ڈی ریل ہو گیا یعنی پٹری سے اتر گیا تو مشاعرے کا سارا مزہ ہی کر کر اہو جائے گا۔ چنانچہ سامعین خواہ مخواہ اسے داد دیتے ہیں۔ اور وہ شاعریوں ہی ترنم کی پٹری پر اپنے اشعار کی ٹرین دوڑاتا رہتا ہے۔ ایسا شاعر، شاعر سے زیادہ گویا کہلانے کا مستحق ہے۔

وقت بدلا ہے، حالات بدلے ہیں، عورت آزاد اور روشن خیال ہو گئی ہے۔ چنانچہ آج شاعرات بھی مشاعروں میں بلائی جانے لگی ہیں۔ اب ان کی غزل چاہے کیسی بھی ہو سامعین کو اس سے کیا غرض، انہیں تو شاعرہ کی مترنم آواز، ان کے لٹکے جھٹکے ہی ان کے سفلے جذبات کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ آج شاعرات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نہ تو اردو جانتی ہے نہ اردو تہذیب سے انہیں واقفیت ہے اور نہ شائستگی انہیں چھو کر گزری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بہت سی شاعرات اپنی غزل دیوناگری ہندی میں لکھ کر دیتی ہیں اور بلند و بانگ دعوے کے ساتھ سناتی ہیں اور داد پاتی ہیں۔ یہ کرتب اب ہندی والوں کو بھی سحر انگیز کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ چاہے اردو کی لاکھ 'کھلافت' کریں لیکن اب وہ بھی ہندی 'کجبل' پیش کر کے کوئی سمیلن کو مشاعرے میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں اب ہم اردو والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مشاعروں کے معیار کو نہ صرف سدھاریں بلکہ حتی المقدور اس کا معیار بلند کر کے اسے نمونے کے طور پر پیش کریں۔ اسی میں مشاعرے کا لطف ہے اور یہی اردو زبان کے تحفظ کا ضامن بھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں۔

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

آفاق کی اس کار گہ شیشہ گری کا

تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی
ہر نقش ماسوا کو مٹاتی چلی گئی

آج کچھ ایسی ہی شخصیات کی یاد بے طرح آرہی ہے۔ ان میں سارے کے سارے چندے آفتاب چندے ماہتاب شخصیات ہیں۔ یایوں کہیں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے آفتاب ہے۔ ان میں اردو تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ استاد، اردو فکشن سے منسلک ادیب، ایوان شاعری اور ایوان سیاست کے کوچہ گرد اور دیگر شعبہ ہائے حیات سے منسلک شخصیات شامل ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی کی شخصیت جتنی دلنواز تھی اتنی ہی پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ان پر لکھی گئی تحریر دلفریب ہے۔ خواجہ احمد فاروقی کا نام آتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بے غرض، مخلص اور دردمند انسان کا چہرہ گھومنے لگتا ہے۔ بلاشبہ وہ شوق کا ایک دفتر اور اردو کی آرزو مندی کا استعارہ تھے۔ ان کے دم سے دہلی میں اردو کا قافلہ رواں دواں رہا۔ وہ دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے بنیاد گزار تھے۔ وہ شعبہ جو ایک مضبوط اور تناور درخت ثابت ہوا جس کی شاخیں مختلف جہتوں میں پھیلتی چلی گئیں اور ان میں سے بیشتر شاخیں ہری بھری اور ثمر آدر نظر آئیں۔ نظم و ضبط اور اصول کے پابند خواجہ احمد فاروقی کی شخصیت جتنی کھلی کتاب تھی اتنی ہی پیچ در پیچ بھی کہی جاتی ہے۔ لیکن یہ عیب یا خوبی شاید ہر بڑی شخصیت کا خاصہ ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے خواجہ احمد فاروقی کی شخصیت کے نہاں خانوں میں جھانکتے ہوئے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا خوبصورت خاکہ کھینچا ہے۔ کچھ اس طرح کہ ان کی شخصیت ان کی وفات کے 15 سال بعد بھی چلتی پھرتی، ہنستی بولتی آپ سے ہم سے ہم کلام نظر آتی ہے۔

فی زمانہ اردو فکشن خاص طور پر اردو ناول بہت اچھے دور سے نہیں گزر رہا ہے۔ ایسے میں

اردو فکشن کی ایک اہم شخصیت کا ہمارے بیچ سے اٹھ جانا یقیناً ناقابلِ حلفی نقصان ہے۔ شفق جو عرف عام میں 'کانچ' کا باز میگزین کے طور پر جانے جاتے تھے اور جن کا نام 80-1970 کے دہے میں انتہائی احترام سے لیا جاتا تھا اور جس نے اوائلِ عمری میں تیز رفتاری سے اپنا ادبی سفر طے کیا تھا۔ اردو والوں کی بے اعتنائی، آپسی آپادھالی اور بچے کے بل خود کو اونچا اٹھانے والوں کے رویوں سے ایسے دلبرداشتہ ہوئے کہ دھیرے دھیرے ایک طرح سے گوشہ نشینی ہی اختیار کر لی۔ 28 فروری کو ان کی موت کی خبر کچھ اس طرح آئی گو یا وہ اردو والوں کے لیے غیر معروف اور غیر مطلوب شخصیت تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ شفق کی شخصیت جتنی دلنواز تھی ان کی تحریر اتنی ہی دلچسپ بھی۔ وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں سماج کے اچھے سے اچھے اور برے سے برے پہلوؤں کو بڑی ہی خلالتی سے پیش کیا کرتے تھے۔ 'کانچ' کے باز میگزین کی تحریر پڑھ کر عصمت چغتائی جیسی بے باک فکشن نگاران کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ ان کی وفات پر شرف عالم ذوقی نے 'کیرنگ والا' کانچ کا باز میگزین اور سید احمد قادری نے 'افسانہ نگار شفق' لکھ کر ثابت کر دیا:

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
تمہیں سو گئے داستاں کہتے کہتے

ہندوستان سے ہزاروں میل دور رہنے والے رالف رسل، جان گل کرائسٹ کے بعد شاید دوسرے انگریز تھے جنہوں نے اردو کی باضابطہ تسلسل اور توازن کے ساتھ خدمت کی۔ رالف رسل نے خود کو اردو کے تیس وقف کر رکھا تھا اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ تک ثابت کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں اردو کو نہیں۔ اردو زبان سے ان کی وفاداری، قابلِ صد ستائش اور مثالی نمونہ ہے۔ وہ ایک اصول پسند، حق گو اور بے باک انسان تھے۔ وہ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اس کا بہ بانگِ دہل برملا اظہار کرتے تھے اور اس معاملے میں کسی رو رعایت کے قائل نہیں تھے۔ یہ بات اپنی جگہ قابلِ تعریف ہے کہ وہ حق گو، بے باک اور اصول پسند تھے۔ اور انہوں نے ساری زندگی اسی کے تحت گزار دی۔ رالف رسل کے اس پہلو پر رؤف خیر کی تجزیاتی تحریر دلچسپ ہے۔

آئیے کچھ ماضی کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ جنگ آزادی کا زمانہ ہے۔ مجاہدِ وطن دشمنانِ وطن انگریزوں سے لوہا بے رہے ہیں۔ ایسے میں بھی دیش واسی اپنی اپنی بساط بھرا پتارول ادا کر رہے

ہیں۔ حسرت سوبانی بھی آزادی کے جانبازوں میں ایک نمایاں پر عزم، پر جوش اور فعال سپاہی ہیں۔ ایک ایسا سپاہی جو اپنی صلاحیت کی دودھاری تلواریں سے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ یعنی ایک طرف وہ سیاسی میدان کے کھلاڑی ہیں تو دوسری طرف ایوان شاعری کے بے مثال فنکار بھی :

ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی

اک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی

حسرت کی شخصیت کے یہ دونوں ہی پہلو قابل قدر اور لائق رشک ہیں۔ فی الوقت ہم یہاں ان کی شاعرانہ شخصیت پر ابو بکر عباد کا ایک بھرپور مقالہ شائع کر رہے ہیں۔

ماضی کی بات آئی تو جوش کو بھلا کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ جوش کی شاعری میں تو ماضی کی بازیافت کا عمل باضابطہ موجود ہے۔ اسی ماضی کی بازیافت کے عمل سے انہوں نے اپنی شاعری کو دو آتشہ بنایا اور جنگ آزادی میں اپنی ایسی تحریروں سے خوب خوب کام لیا۔ شکست زنداں اور اسی قبیل کی دوسری نظموں میں انہوں نے کچھ ایسی منظر کشی کی کہ رگوں میں خون اگلنے لگتا ہے۔ نعیم السحر صدیقی نے جوش کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی بخوبی اجاگر کیا ہے۔

محمود سعیدی کی شاعری جتنی پرکشش، دلنواز ہے اتنی ہی ان کی شخصیت دلنواز اور دلفریب۔ ہمیشہ ہنستا مسکراتا چہرہ لیے وہ ہر کسی سے پر جوش انداز میں ملتے نظر آتے تھے۔ باتیں کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ انکساری اور عاجزی ان کی شخصیت کا اٹوٹ حصہ تھی۔ حالیہ شعری منظر نامے میں سب سے اہم نام کے طور پر محمود سعیدی کو جانا جاتا تھا۔ آج جب کہ مشاعرہ کھیل تر شا، اچھل کود، ڈرامے بازی اور کرتب بازی سے موسوم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں سنجیدہ سامعین کے لیے محمود سعیدی کا دم غنیمت تھا۔ ان کی وفات سے اردو شاعری میں یقیناً ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جس کو خود محمود سعیدی ہی پُر کر سکتے تھے۔ وہ گویا روشنی کا مرکز تھے۔

6 مئی 2010 کو گرو دیوبند راتھ ٹیگور کی پیدائش کو ڈیڑھ سو سال پورے ہو رہے ہیں۔ ہم اس موقع پر ان کی مشہور زمانہ تخلیق 'گیتا نجلی' سے ایک انتہائی مختصر حصہ بطور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہم یاد رفتگاں کے ساتھ ساتھ ذکر قاتماں کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں

(مئی 2010)

لہذا جولائی کا شمارہ پروفیسر محمد حسن پر مخصوص ہوگا۔

اکادمی کی اصل ذمہ داری

پچھلے دنوں اسلامک کچنرل سینٹر میں پروفیسر اختر الواسع کو دہلی اردو اکادمی کا وائس چیئرمین بنائے جانے پر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کیا گیا۔ جلسہ کے بعد پروفیسر اختر الواسع نے مجھ ناچیز سے فرمایا کہ اردو کے فروغ کے سلسلے میں عملی اور اصلی اقدام کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ بھی بتاتے رہیں۔ میں نے ہامی بھر لی۔ آج ان سطور میں کچھ اسی سمت میں باتیں ہوں گی۔

اردو اکادمیاں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اپنی بساط بھر مختلف پروگرام کراتی رہتی ہیں لیکن دہلی اردو اکادمی اپنی فعالیت کے سبب دوسری تمام اکادمیوں پر سبقت رکھتی ہے۔ اس اکادمی کے پروگرام میں مشاعرے، سمینار، مباحثے، رسالوں کی اشاعت، کتابوں کی اشاعت پر جزوی مالی تعاون، مطبوعہ کتابوں پر انعامات، تعلیم بالغاں میں اردو کی خواندگی، جزوی مشاہرہ پر اساتذہ کی فراہمی، مختلف لائبریریوں کو رسالوں اور کتابوں کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔

قمر رئیس نے دہلی اردو اکادمی کے ماہنامہ ایوان اردو کے مئی 2009 کا ادارہ یہ تحریر کیا تھا جو غالبان کی آخری تحریر تھی۔ اس ادارہ کی خاص بات یہ ہے کہ قمر رئیس نے صاحب اقتدار ہوتے ہوئے بھی انتہائی بے باکی سے اپنی آراء کا نہ صرف واضح اور دو ٹوک انداز میں اظہار کیا بلکہ اردو اکادمیوں کے قیام ان کے حالات اور ترجیحات پر گفتگو کرتے ہوئے اردو اکادمیوں کے ارباب حل و عقد کو اردو کے تئیں اصلی اور لازمی کاموں کی طرف توجہ دلائی۔ مختلف ریاستوں میں اردو اکادمیوں کی صورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک چبھتا ہوا سوال کیا تھا:

”سوال یہ ہے کہ کیا ان اکادمیوں کے قیام سے متعلق ریاستوں میں اردو کی ترقی اور بقا کے امکانات روشن ہو رہے ہیں یا یہ محض اردو لسانی اقلیت کی دلداری اور دلا سے کا وسیلہ ہیں؟“۔ پھر خود ہی

جواب دیتے ہوئے لکھا: ”یہ سوال اور اس کا جواب شاید ہر اردو والے کے ذہن میں صاف ہے۔“
 اردو اکیڈمی کی مختلف سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس کے کچھ کاموں کی سراہنا
 بھی کی لیکن بیشتر انہوں نے بے اطمینانی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے: ”تجربہ یہ بتاتا ہے کہ
 اس نوع کی سرگرمیوں سے رونق تو ہو جاتی ہے لیکن ان سے اردو زبان کو ایسا فیض نہیں پہنچتا کہ جس
 سے اردو کی ترقی اور بہتری کے امکانات روشن ہو سکیں۔“

اس ادارہ میں انہوں نے اردو اکیڈمی کی ایسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس کے کرنے کا
 اصل نشانہ اور ہدف کی بھی نشاندہی کی تھی کہ: ”اصل نشانہ ریاست میں اردو زبان کی تعلیم، ورتوج
 و اشاعت ہی ہونا چاہئے۔“

اردو اکیڈمی کے سارے کام اہم اور ضروری ہیں لیکن ان میں بیشتر اردو والوں کی ترقی کے
 کام ہیں، اردو زبان کی ترقی کے نہیں۔ ان سب میں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر ایک اسکول میں
 اردو کی تعلیم و تدریس کا معقول نظم ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ اردو داں اور اردو خواں تیار ہو سکیں اور
 اردو کا حقیقی فروغ ہو سکے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ عام اسکولوں میں اردو کی تعلیم کا نظم تو دور کی
 بات خاص اقلیتی اسکولوں اور اردو میڈیم اسکولوں میں بھی اردو کی تعلیم کا معقول نظم نہیں۔ کہیں
 اساتذہ نہیں تو کہیں نصابی کتابیں ندارد، تو کہیں اسکول کا معیار اور ماحول اتنا خراب اور بگڑا ہوا کہ
 لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ عام طور پر اردو اسکولوں کا معیار بہتر نہیں ہے۔ اس
 میں اسکول انتظامیہ، اساتذہ اور بچوں کے سرپرست سبھی قصور دار ہیں۔ ایسے میں اردو اکادمی بھی
 بعض اسکولوں کو جزوقتی اساتذہ فراہم کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایسے میں اردو زبان کی حقیقی ترقی ممکن ہے اور کیا ایسے اردو
 تعلیم یافتہ حضرات ملک و قوم کی سرپرستی، سربراہی یا کسی طور پر خدمت کرنے کے اہل ہوں
 گے۔ میں اس کے لیے کسی اکادمی یا کسی فرد خاص کو ذمہ دار اور قصور وار نہ ٹھہراتے ہوئے صرف یہ
 عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے اسکولوں کی اصلاح کے خاص اقدام کرنے کی ضرورت ہے اور اردو
 اکادمی کو چاہئے کہ ان اسکولوں کو جزوقتی اساتذہ کی فراہمی فوری طور پر بند کر کے ان جگہوں پر مستقل
 اساتذہ کی بحالی کی کوشش کرے۔ ان اقدام سے جہاں ایک طرف جزوی اساتذہ کا استحصال بند

ہو گا وہیں دوسری طرف اسکولوں کو مستقل اساتذہ مل سکیں گے۔ اسی طرح نصابی کتابوں کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جانا اشد ضروری ہے تاکہ اردو طلبہ کو ہندی کتابیں پڑھنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ یاد رکھیں اردو کی ترقی و بقا کے لیے اردو اسکولوں کا نظم و نسق اور اردو اساتذہ کی بحالی نہایت ضروری ہے۔ اردو کے ساتھ سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہی ہوئی کہ اردو کے سب سے بڑے گڑھ اتر پردیش میں اسکولوں سے اردو کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی اردو کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ وہ تو بھلا ہوان مدارس اسلامیہ کا کہ جن کے دم سے آج اردو زبان چاہے جس شکل میں بھی ہو پھل پھول رہی ہے۔

بہر حال جس طرح بھی ممکن ہو اردو کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہونا چاہئے۔ اگر آپ اردو میڈیم اسکولوں کے پرفارمنس سے مطمئن نہ ہوں تو بیشک اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم اسکولوں میں تعلیم دلوائیں لیکن کوشش کریں کہ اس اسکول میں اردو کی تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ ناچیز نے خود ایسا ہی کیا ہے۔ اگر بحالت مجبوری ایسا نہ ہو سکے تو خدا را کم سے کم ایک آدھ گھنٹہ گھر پر ہی اپنے بچوں کو اردو کی شد بدکرائیں کہ اسی اردو زبان میں آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت اور آپ کا بہت کچھ پوشیدہ اور مضمحل ہے۔

تہذیب و ثقافت کی بات آئی گئی ہے تو ایک نظر اس پر بھی کہ ہماری ایک ہزار سالہ تاریخ و ثقافت ان دستاویزات اور مخطوطات میں محفوظ ہیں جو عربی و فارسی کے ساتھ ساتھ زیادہ تر اردو میں محفوظ ہیں اور یہ تعداد میں ایک دو یا دس بیس نہیں بلکہ سیکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مختلف مقامات پر مخدوش حالت میں کرم خوردگی کا شکار ہیں۔ جن مقامات پر یہ قیمتی خزانے اردو اسٹاف کے نہ ہونے کے سبب ضائع ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ کے نام اس طرح ہیں:

نیشنل میوزیم، دہلی، لال قلعہ میوزیم، دہلی، کمشنر آفس ریکارڈ مہرولی، تاج محل میوزیم، آرکیالوجیکل سروے آفس آگرہ، پیپالہ میوزیم، چندلی گڑھ میوزیم، جے پور میوزیم، جے پور پبلک میوزیم، الور میوزیم، جودھ پور میوزیم، اودے پور میوزیم، بیکانیر آرکائیوز، آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا ناگپور، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، انڈین میوزیم کولکاتا، وکٹوریہ میموریل کولکاتا، شانتی ٹکیتن کولکاتا، کولکاتا یونیورسٹی، جادھو پور یونیورسٹی، ایشیا ٹک سوسائٹی کولکاتا، ایشیا ٹک

سوسائٹی مہم، پرنس ویلز میوزیم مہم وغیرہ وغیرہ۔ ان جگہوں پر ہمیشہ قیمتی نوادہ عدم توجہی کے سبب ضائع ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اپنی سطح پر کوشش کرنی چاہئے کہ ان دستاویزات اور مخطوطات کی دیکھ ریکھ اور انہیں منظر عام پر لانے کے لیے لائق وفاق لوگوں کی بحالی ہو تاکہ ہماری تاریخ و تہذیب پر جم رہی گرد کو صاف کر کے انہیں منظر عام پر لایا جاسکے اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کا یہ باب زیادہ روشن اور شفاف ہو سکے۔ یہ کام ترجیحی بنیاد پر کیا جانا چاہئے۔

اس سال مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس موقع پر ہمیں بہت زیادہ ہوشیار، چوکس اور مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا قومی اور ملی فریضہ ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ اس بار کی مردم شماری آزاد ہندوستان میں ہوئی تمام مردم شماریوں کے مقابلے اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ یہ صرف مردم شماری نہیں بلکہ یہ قومی آبادی رجسٹر کی تیاری کا آغاز ہے۔ دراصل اس مردم شماری میں حکومت کے پیش نظر ایک ایسا رجسٹر تیار کرنا ہے جس میں ملک کے ہر شہری کا اندراج ہوگا اور آگے چل کر یہ اندراج ہی ہم، آپ اور سب کی شہریت کا حتمی ثبوت ہوگا۔ اس رجسٹر میں نام نہ درج ہونے پر شہریت مشتبہ قرار دی جاسکتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر ایک خاص قسم کا کثیر مقصدی شناختی کارڈ تیار کیا جائے گا جو ہر جگہ کام آسکے گا۔ بینک میں کھانا کھلوانا، بینک سے قرض لینا، ریلوے ٹکٹ، کسی کی ضمانت لینا اور اپنی شناخت ثابت کرنا یہ سب کچھ اسی ایک اسمارٹ کارڈ کے ذریعہ کیا جاسکے گا۔ یہ فائدے اپنی جگہ مسلم لیکن قومی، ملی، مذہبی اور لسانی طور پر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی مادری زبان کے خانے میں اردو اور لیاقت کے خانے میں اگر آپ مدارس کے فارغ ہوں جیسے مولوی، عالم، فاضل ہی لکھوائیں۔ عام طور پر مردم شماری کے بعض کارکنان اپنے تعصب، تنگ نظری، عدم معلومات یا جہالت کی بنیاد پر زبان کے خانے میں اردو کی جگہ ہندی، یا کوئی اور زبان خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح مردم شماری کی بنیاد پر اردو بولنے والوں کی تعداد نہایت قلیل نظر آتی ہے۔ بہار میں پروفیسر عبدالمغنی کی قیادت میں انجمن ترقی اردو بہار نے ایک عرصہ پہلے مردم شماری کے موقع سے ایک لائق تھکید کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ اپنے کارکنان کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بانٹ کر ان مردم شماری کارکنان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ وہ ان کی مدد بھی کریں اور اس پر نگرانی بھی رکھیں کہ صحیح اندراج کیا جا رہا ہے یا

نہیں۔ اس طرح اس مردم شماری کی بنیاد پر بہار میں اردو بولنے پڑھنے والوں کی جو تصویر سامنے آئی اس کی بنیاد پر بہار میں حکومت وقت کو اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ بہار کی یہ مثال دوسری ریاستوں کے لیے قابل تقلید ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں جو نہ صرف دہلی اردو اکادمی کے کرنے کی ہیں بلکہ پورے ہندوستان کی مختلف اکادمیاں، انجمنیں، ادارے اور تنظیمیں جو اردو دوستی کا دم بھرتی ہیں اور ہم جو اردو کی روٹی کھاتے ہیں، ان سب کے کرنے کی ہیں۔ (جون 2010)

”زمانہ کو جاری ہوئے آج چھٹواں مہینہ ہے۔ ناظرین والا جھکین کی قدر دانی اور سرپرستی کا تہہ دل شکریہ ادا کرتے ہوئے ملتجی ہوں کہ اس کی سالانہ قیمت بھیج کر ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ زمانہ کے سلسلے میں ہم کو برابر خدمات انجام دینے کا موقع رہے۔“
(زمانہ، جون 1903)

”اس نمبر سے زمانہ کی زندگی کا چودہواں سال شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ تیرہ سالوں میں اس کی اشاعت کی راہوں میں جو مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ اس کا کچھ علم ہمیں کو ہے۔ تیرہ سال کے اندر ہزار ہا روپیہ مالی نقصان کے باوجود جس طرح سے ہوا، رسالہ اب تک جاری رکھا گیا ہے۔ تمام الزامات اردو پبلک پر ہے جن کی قدر دانی اس قدر محدود ہے کہ ملک میں ایک رسالہ بھی اپنی آمدنی سے اپنے مصارف پورے نہیں کر سکتا۔ اردو میں کیسے کیسے شاندار رسالے نکلے مگر سب دو چار برس کے اندر بند ہو گئے۔۔۔۔ اردوئے معلیٰ، ادیب وغیرہ بند ہو گئے۔ مخزن ہنوز باقی ہے۔“
(زمانہ، جنوری 1916ء)

کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور

آہ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ یعنی پروفیسر محمد حسن بھی گزر گئے۔ ہم نے مئی کے شمارہ میں ادارہ میں آخری جملہ لکھا تھا: ”ہم یاد رفتگاں کے ساتھ ساتھ ذکر قائماں کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں لہذا جولائی کا شمارہ پروفیسر محمد حسن پر مخصوص ہوگا۔“ قائم اور باقی تو صرف خدا کی ذات ہے۔ انسان تو بہر حال فانی اور رفتگاں ہی ہے۔ سو محمد حسن بھی رفتگاں ہوئے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے بستر علالت سے کچھ اس طرح چمٹ چکے تھے کہ ہمیں ان کے بچنے کی امید بالکل نظر نہیں آتی تھی۔ سو چاکہ اس جولائی میں ان کی 85 ویں سالگرہ کے موقع پر آجکل کا ایک خصوصی شمارہ انہیں پیش کریں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ محمد حسن نے اپنی ساری زندگی بے نیازی کے ساتھ گزاری چنانچہ نہ کبھی انہوں نے خود پر مضمون لکھوائے، رسالوں کے نمبر نکلوانے کی جوڑ توڑ یا تمنا کی، ہم تو بے غرض ہو کر اپنا نذرانہ خلوص پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن استاد کو شاید یہ منظور نہ تھا اور وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔

کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور

وفات سے تقریباً دس روز پہلے میں نے خیریت جاننے کے لیے استاد مکرم محمد حسن کو فون کیا۔ فون پر انہیں معلوم ہوا کہ میں ابرار رحمانی بول رہا ہوں۔ وہ فوراً جذبات سے مغلوب ہو کر انہوں نے صرف دو الفاظ، ”دا کیے ابرار آ جاؤ“۔ اس کی تکرار انہوں نے دو تین بار کی۔ کچھ اس انداز سے جیسے واقعی ان کی روح مائل بہ پرواز ہو۔ میں نے فوراً ہامی بھر لی۔ آنے کا وعدہ کیا اور ذوقی کے ساتھ ان سے ملنے کا پروگرام طے پایا۔ لیکن بے جا مصروفیات یا غم روزگار نے ہمیں ان سے ملنے سے مانع رکھا۔ آخر 24 اپریل کو وہ ہم سے بچھڑ گئے اور ہم کف افسوس ملتے رہ گئے۔

ان سے ملنے کے پروگرام میں یہ بھی شامل تھا کہ ان کے پاس جو کچھ غیر مطبوعہ چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں اسے تلاش و جستجو کے بعد ہم لے آئیں گے تاکہ ہم اسے محمد حسن پر مخصوص آجکل کے شمارہ میں شامل کر سکیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی بے نیازی کے سبب اپنی بہت ساری چیزوں کو لا پرواہی سے اپنی دراز میں ڈال کر بھول جاتے تھے۔ انہوں نے پھیلی ملاقات میں ہم سے کہا تھا کہ اس وقت بھی میری دراز میں میرے سات غیر مطبوعہ ڈراموں کے مسودے موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے کئی تنقیدی مضامین اور تخلیقات بھی ان کے کاغذات کے انبار میں دبے پڑے ہوں گے۔ کوئی محنتی ریسرچ اسکا لرہست کرے تو یہ نایاب چیزیں اس کے ہاتھ آ سکتی ہیں۔

ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے یا غلط طور پر اس کی تشہیر کر دی گئی کہ وہ نئی نسل کے لکھنے والوں کی تعریف میں بخل کرتے ہیں، جب کہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ وہ جادو بجا چیزوں کے لیے نئی نسل کی تعریف کر کے انہیں بھرم میں مبتلا کرنے کا جرم بھی نہیں کرتے تھے جیسے کہ ان کے بعض معاصرین کرتے رہے ہیں۔ آج ادب کے باباؤں کا حال یہ ہے کہ اپنے عزیزوں، شاگردوں اور حلقہ بگوشوں کو جو کہ ان کی ہر غلط صحیح بات پر آمنا و صدقنا کہنے کو تیار ہوں انہیں کچھ اس طور پر نوازتے ہیں، سند اور سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں کہ یہ بالشیئہ خود کو ادب کا ہمالیہ پہاڑ سر کر رہا ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ عصری ادب کے ایک شمارہ میں ادب کے نورتنوں کا ذکر کرتے ہوئے محمد حسن نے نئی نسل کو خاص اہمیت دی تھی۔ اسی طرح جب تاجیز کا ڈرامہ ”پھول کی پتی، ہیرے کا جگر“ انہوں نے ’مباحثہ‘ پشتہ اور ’شیرازہ‘ سری نگر میں پڑھا تو اس قدر خوش ہوئے اور اس کی سراہنا کی کہ میں پھولے نہیں سہا۔ حالانکہ میں ڈر رہا تھا کہ اس بے باک اور عریاں ڈراما کو پڑھ کر وہ میری سرزنش اور گوشمالی کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے میرے اس خیال کو تقویت پہنچی کہ ادب کی ڈیمانڈ کے حساب سے ایک حد تک جایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ میرا یہ ڈراما کچھ زیادہ ہی بولڈ ہے۔

وہ میرے ایک محترم استاد تھے۔ پچھلے بیس سالوں سے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھ سے ایک خاص انس رکھتے تھے۔ چنانچہ کبھی کبھار جب وہ اپنے بے تکلف احباب

اور شاگردوں کو جمع کرتے تھے تاکہ وہ ان سے گفتگو کر کے مجلسی زندگی کا لطف اٹھا سکیں، تو ایسے موقع سے اپنے عزیزوں میں مجھے بھی ضرور یاد کرتے تھے اور ایک پوسٹ کارڈ مجھے بھی ڈال دیتے تھے۔ حکم کی تعمیل میں میں وہاں پہنچ بھی جاتا تھا لیکن مجھے ان سے ایک شکایت رہی کہ وہ اکثر خط تو مجھے لکھتے لیکن ایڈریس میں نام کی جگہ پر اکبر رحمانی کا نام ہوتا۔ ممکن ہے ابراہیم رحمانی کے نام کا خط شاید اکبر رحمانی کے پاس جلا گاؤں پہنچتا رہا ہو۔ خیر یہ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے۔ لیکن یہ پر لطف واقعہ استاذی مکرم کی شانِ پروفیسری پر دال ہے۔

بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ پروفیسر محمد حسن نے اپنے کیریئر کی شروعات فلمی مبصر کے طور پر کی تھی اور انگریزی اخبار پانیر میں ان کے فلمی تبصروں کا نوٹس لیا جاتا تھا۔ مگر اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نویسی سے کیا تھا اور انہوں نے کچھ اچھے افسانے بھی لکھے لیکن وہ بہت جلد افسانے سے ڈرامے کی طرف آ گئے۔

پروفیسر محمد حسن جتنے اچھے نقاد تھے کم و بیش اتنا ہی ملکہ انہیں ڈرامے میں بھی حاصل تھا۔ انہوں نے اسٹیج ڈرامے بھی لکھے اور ریڈیو ڈرامے بھی۔ وہ بنیادی طور پر ڈرامے کو اسٹیج سے مشروط مانتے تھے۔ چنانچہ ان کے بیشتر ڈرامے اس طور پر لکھے گئے ہیں کہ انہیں بہ آسانی اسٹیج کیا جاسکے۔ انہوں نے ڈرامے میں کچھ انوکھے تجربے بھی کیے اور اردو کی کہانی، روشنی اور آواز کی زبانی نام سے ایک خوبصورت ڈراما اردو زبان کے ارتقا پر نہ صرف تحریر کیا بلکہ اپنی نگرانی میں اسے مختلف مقامات پر اسٹیج بھی کرایا۔ وہ جتنے اچھے ڈراما نگار تھے اتنے ہی اچھے ڈراما کے نقاد بھی تھے اور ان کی کس حیثیت کو کس حیثیت پر فوقیت حاصل ہے یہ طے کر پانا مشکل ہے۔

پروفیسر محمد حسن مارکسی تنقید کے ایک مضبوط ترین ستون تھے اور وہ اپنے نظریہ پر آخر دم تک پورے استحکام کے ساتھ قائم رہے۔ ان کا یہ نظریہ صاف، شفاف اور دو ٹوک تھا اور کسی لاگ لپیٹ کے بغیر وہ اپنی بات کہنے میں یقین رکھتے تھے۔ ان کی اکثر تحریریں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور ان کی ہر تحریر کا اکثر نوٹس لیا جاتا رہا ہے۔

وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے لیکن انہوں نے اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے بیشتر نثری نظموں کا سہارا لیا حالانکہ وہ پابند نظمیں اور غزلیں کہنے پر بھی قادر تھے۔ سچا ظہیر کے بعد محمد حسن کی

ہی شخصیت ایسی ہے جس نے نثری نظم کو فروغ دینے کا اہم کارنامہ انجام دیا۔

پروفیسر محمد حسن ایک ہشت پہلو شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ادب کی بیشتر اصناف میں کامیاب طبع آزمائی کی تھی۔ انہوں نے ادب کے علاوہ سیاسی اور سماجی مسائل پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا اور وہ سیاسی اور سماجی مسائل کو ادب سے الگ نہیں بلکہ ادب کو سماج کی پیداوار تصور کرتے تھے۔ ایسی رنگارنگ شخصیت کا ہمارے بیچ سے اٹھ جانا یقیناً ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔

(جولائی 2010)

”اس پرچہ کے ساتھ زمانہ کی زندگی کا انیسواں سال ختم ہو رہا ہے۔ ابتدائی مشکلات کو رکھ کر جن کا سلسلہ ابھی تک کچھ نہ کچھ جاری ہے۔ یہ عمر ایک بڑی عمر معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔ ۱۹۰۳ء میں جب یہ ذمہ داری موجودہ کارکنوں کے سر آئی تھی تو کس کو بھروسہ تھا کہ یہ ناچیز کوشش اتنے دنوں جاری رہ سکے گی مگر تائید ایزوی تھوڑے سے عزم و استقلال کا بھی ساتھ دیتی ہے۔ زمانہ کی ہستی کا اب تک قائم رہنا تائید غیبی کا ایک ادنیٰ معجزہ ہے۔“

(زمانہ، مئی 1921ء)

”اس نمبر کے ساتھ رسالہ ’زمانہ‘ کا چھبیسواں سال ختم ہوتا ہے۔ کوشش جاری ہے کہ آئندہ رسالہ کی موجودہ خصوصیت قائم رہے۔۔۔۔۔ توسیع اشاعت ہی ہمارے ارادوں کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ ناظرین ایک ایک رو دو خریدار دے سکتے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ ہمارے مہربان اس بارے میں تھوڑی کوشش کر کے اس ادبی کوشش کی توسیع میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔“

(زمانہ، اگست 1928ء)

”۔۔۔۔۔ زمانہ کی مالی حالت کا ذکر کر کے ہم اپنے ناظرین کو بے لطف نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ ایک دل شکن حقیقت ہے کہ اتنے دنوں کی خدمت گزاری کے بعد بھی زمانہ کی آمدنی سے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے چنانچہ پچھلے دو سال یعنی 1934-36 میں رسالہ پر دو ہزار چار سو چھ روپے تیرہ آنے کا خسارہ آیا جو قریب قریب سب اخبار ’آزاد‘ کی آمدنی سے پورا ہو۔۔۔۔۔“ (زمانہ، جولائی 1938ء)

آگے کی جانب گامزن؟

اس بار ہم 'آجکل کی قائل' سے تقریباً نصف صدی پرانا مضمون 'آج کا اردو افسانہ' شائع کر رہے ہیں۔ یہ مضمون مشہور ادیب قیصر حمکین کا تحریر کردہ ہے۔ جو ایک معروف ناقد اور افسانہ نگار تھے اور جن کا حال ہی میں لیڈز میں 71 سال کی عمر میں 24 نومبر 2009 کو انتقال ہوا۔ اس مضمون کی دوبارہ اشاعت سے ہمارا مقصد انہیں خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے۔

زیر نظر مضمون 'آج کا اردو افسانہ' نصف صدی پرانا ہونے کے باوجود Outdated نہیں لگتا کیونکہ آج بھی اس مضمون میں لیے گئے ادیبوں کے نام سکھ رائج الوقت کی طرح جاری و ساری ہیں۔ بیشک اس مضمون میں گنائے گئے کم و بیش چالیس ناموں میں سے بیشتر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ و تابندہ ہیں جن کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہاں ان ناموں کا گنونا تحصیل حاصل ہو گا اور تفضیل اوقات بھی۔

البتہ ان ناموں میں سے جو ہمارے درمیان بقید حیات ہیں۔ گرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن ان میں سے بیشتر آج بھی ہم سے زیادہ فعال اور متحرک ہیں اور فکر و فن کی سطح پر ہم سے بہتر تخلیقات پیش کر رہے ہیں اور جن کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے بالفاظ دیگر وہ خالی (Exhaust) ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کے دوسرے مشاغل میں مصروف ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور بے پر کی اڑانے کو اپنا وطیرہ نہیں بنایا۔

مضمون 'آج کا اردو افسانہ' چاہے آج سے پچاس سال پہلے لکھا گیا ہو یا آج لکھا جا رہا ہو اس سے ہمارا مقصد اور مدعا اردو افسانے کے ارتقا پر نظر ڈالنا ہی ہے۔ ارتقا یعنی بتدریج ترقی کی طرف گامزن اردو افسانے کا سفر۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اردو افسانہ ترقی کے

منازل طے کر رہا ہے یا آج بھی یہ افسانہ قیصر تمکین کے گنائے گئے ناموں عابد سہیل، جوگندر پال، جیلانی بانو اور اقبال متین وغیرہ تک کا جتنا سفر طے کر چکا ہے، وہیں قلم کر رہا گیا ہے؟

بیشک آج کے اردو افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس فہرست کو آپ چاہیں تو کئی خانوں میں بانٹ لیں۔ یعنی سن ستری افسانہ نگار، 1980 کے افسانہ نگار، 1990 کے افسانہ نگار، اسی طرح اکیسویں صدی کے پہلے دہے کے افسانہ نگار، آپ چاہیں تو ہر صفحہ کے افسانہ نگاروں کا ایک ایک امام بھی منتخب کر لیں۔ لیکن کیا اس سے افسانے کی سمت و رفتار تیز ہو پائے گی؟ تیز ہو بھی لے تو کیا اس سے اردو افسانے کا قرار واقعی ارتقا ہو سکے گا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جس پر ہم بھی کوئل بیٹھ کر ہر جوڑ کر سوچنے اور عملی طور پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عملی سے ہماری مراد یہ ہے کہ دور اول اور دور دوم کے لافانی اور لازوال شاہکار افسانوں کے پائے کے افسانے تخلیق کرنے ہوں گے۔

بیشک آج اردو افسانہ سیکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تخلیق کیے جا رہے ہیں اور افسانوں کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ 'اضافہ' ہے یا انبار؟ اس پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی منشی پریم چند، منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور کرشن چندر ناقابل عبور چٹان کی مانند ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور آج کے افسانہ نگار اسے پار کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ لیکن خوش فہمی یہ ہے کہ ہم نے اردو افسانے کا ہمایہ پہاڑ سر کر لیا ہے۔

اب حقیقت پسندی کے نام پر عریاں حقیقت پسندی کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ جنسی بیان کو چٹارے اور لطف اندوزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح حسن و عشق کے واردات، سستے اور اونچے موضوعات کو آج بھی گلے لگایا ہوا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود آج ہمارے افسانہ نگار اپنے آپ میں بدست اور سرشار نظر آتے ہیں۔ خواہ ان کے قاری انگلیوں پر گئے جانے تک ہی کیوں نہ محدود ہوں۔ آج حال یہ ہے کہ سن ترا حاجی بگویم، تو مر املا بگو کے مصداق ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کی دوسری انتہا یہ کہ جو ہمارا ہم نوالہ وہم ہمالہ نہیں اس کی منصوبہ بند طریقے سے ٹانگ کھینچنے اور اس پر کچھڑا چھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔

قیصر تمکین نے اپنے اسی مضمون میں ایک جگہ لکھا ہے "1950 سے لے کر لگ بھگ سات آٹھ سال ایسے گزرے کہ اردو افسانے کی ترقی کی رفتار سست ہو گئی اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے

کہ زیادہ تر ادیب ایک سیاسی تحریک سے وابستہ تھے۔ جب یہ تحریک غلط ثابت ہوئی تو بہت سے لوگوں نے لکھتا چھوڑ دیا۔ ”یہ تحریک یارِ حجان کون سا تھا اس کا نام لینے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں۔ ہم آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمارا مدعا اس سے صرف یہ ہے کہ اردو افسانے کی رفتار آج زیادہ سست ہے۔ خواہ ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو یا نہ ہو ہم جس تحریک یارِ حجان سے منسلک ہیں خواہ وہ کتنی ہی غلط اور ناکارہ ثابت ہو چکی ہو، یا ہم بالکل خالی الذہن ہو چکے ہوں اور کسی ٹین کے خالی ڈبے کی طرح ڈھن ڈھن کر رہے ہوں، پھر بھی بجتے ہی جائیں گے، کہ اس سے ہماری دانست میں ایک ”نغمہ“ یا ”میوزک“ تو پھوٹ رہا ہے۔ چہ خوش!

یہ اردو زبان کی عین خوش نصیبی ہے کہ اس کے فکشن کی ابتدا چند اہم اور یادگار داستانوں سے ہوتی ہے۔ ایسی داستانیں جن کے کردار، جن کے احوال اور جن کے واقعات آج بھی ضرب المثل ہیں اور یہ ہر زمانے میں جدید اردو فکشن کے لیے خام مواد کا کام دیتے رہے ہیں اور جن کی حیثیت آج قصہ پارینہ ہونے کے باوجود ایندھن کی ہے۔ جن کے سہارے اور جن کے بل بوتے ہم آج بھی چاہیں تو اپنے اردو فکشن کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شرط صرف فراخ دل اور وسیع القلب ہونے کی ہے۔ ایسا وسیع القلب جو اس سرمائے کو قدیم اور ازکار رفتہ کہہ کر اسے ایک طرف نہ ڈال دے یا بے کار محض سمجھ کر نہ چھوڑ دے بلکہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائے۔

یہ بھی اردو کی خوش نصیبی ہے کہ جب ہم داستانی عہد کے بعد جدید فکشن کے عہد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں پریم چند جیسا حقیقت پسند اور عقلیت پسند فکشن نگار نظر آتا ہے جو زمانے اور سماج کی بیشتر برائیوں کو متشکل کر کے کچھ اس طرح پیش کرتا ہے گویا یہ واقعات پردہ سمیں پر کسی فلم کی مانند چل رہے ہیں۔ پریم چند کے بعد بھی جدید افسانہ نگاروں کا ایک قافلہ نظر آتا ہے جو اردو افسانے میں بیٹس بھاڑا نے کرتا ہے لیکن اس کے بعد بیسویں صدی کی چھٹی اور ساتویں دہائی میں اردو افسانہ چیتانی رجحان کا شکار ہو کر اپنے وجود اور بقا کی جنگ لڑتا نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جدوجہد میں اسے کامیابی ملتی ہے اور اردو افسانہ میں ایک بار پھر کہانی کی واپسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ کھڑا نظر آتا ہے کہ کیا اردو افسانہ یا فکشن اپنے دور

اول اور در دوم سے آگے کی جانب گامزن ہو سکا.....؟ (اگست 2010)

بامسلمان اللہ باللہ بابرہمن رام رام

مذہبی جنون، مسلکی اختلافات، ذات پات کی خرافات، رنگ و نسل کے امتیازات کے اس پرفتن دور میں ایک ایسے وسیع المشرَب، فراخ دل، تعصب سے پاک مسلک، ایک ایسے طریقے یا ایک ایسے راستے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جہاں سبھی انسان مل جل کر آپسی اختلافات بھلا کر ایک ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کا مترسیکھ سکیں، جو جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل پیرا ہونے پر یقین کریں۔ مشکل یہ ہے کہ آج ہم پہلے مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی اور اسی قبیل کے متعدد خانوں میں بنے ہوئے ہیں لیکن انسانیت کیا چیز ہے اسے بھلا بیٹھے ہیں۔ جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے انسان ہونے کو ترجیح دیں، خالق تو ہمیں ایک انسان ہی پیدا کرتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس نو مولود کو کس رنگ میں ڈھال دیتے ہیں۔ ہم اس وقت تک بچے ہندو یا بچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم ایک اچھے انسان نہ بن جائیں۔

مذہبی جنون کے اس دور میں ہمیں ان صوفیاء کی یاد آتی ہے جو مذہب و مسلک سے بالاتر ہو کر ایک سچا انسان اور ایک سیدھا سادہ بندہ خدا بننے کا درس اپنے قول و عمل سے دیتے آئے ہیں۔ لیکن لفظ صوفی جتنا سادہ ہے اتنا ہی پر پیچ بھی۔ اسی طرح ایک صوفی کو سمجھنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی۔ بظاہر یہ باتیں متضاد اور متنازعہ ہیں لیکن حقیقت کچھ ایسی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبویؐ میں ایک چبوترہ پر کچھ حضرات تزکیہ نفس اور تصفیہ ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ کے ذکر اور اللہ کی مخلوق کی فکر میں ہمہ وقت مشغول رہا کرتے تھے۔ عربی میں چبوترہ کو صفہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے انہیں اہل صفہ کہا جانے لگا جو بعد میں لفظ صوفی کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ حضرات واقعی صوفی باصفا تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ سادہ لوح حضرات کبیل اوڑھے اللہ کی یاد میں کچھ اس طرح مگن رہا کرتے تھے کہ انہیں سرد و گرم کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ کبیل یا اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں یعنی یہ حضرات صوف والے یا کبیل والے تھے۔ کبیل سے مجھے یہاں ایک سچا

واقعہ یاد آتا ہے۔ بہار کے شہر مظفر پور میں ایک صوفی بزرگ آرام فرما ہیں جو اپنی زندگی میں ہمیشہ کمبل اوڑھے رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا نام ہی داتا کمبل شاہ پڑ گیا تھا۔ آج مزار کمبل شاہ مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر و بیشتر صوفیوں کو اسی مناسبت سے کمبل والے کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اللہ والے صوفیا یا سنت ہر زمانے میں اور ہر دور میں موجود رہے ہیں جو بے غرض اور بے لوث ہو کر عوام کی خدمت اور اللہ کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ یہ صوفیا دنیا کے ہر خطے اور ہر علاقے میں پائے جاتے رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہندوستان صوفی سنتوں کی سر زمین ہے۔ یہاں ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں صوفیا پیدا ہوتے رہے ہیں جن میں حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، سرمد شہید، امیر خسرو، سنت روی داس، سنت کبیر، دادو دیال، میرا پائی، گردونانک، پلے شاہ، نام دیو، زیداس، غریب داس، چرن داس وغیرہ چند اہم نام ہیں۔ یہ صوفی سنت دلوں کو جوڑنے، انسان کو انسان سے ملانے اور محبت و اخوت کا پیغام دینے کا کام کرتے رہے ہیں۔ یہ صوفیا ”بمسلمانا اللہ اللہ با برہمن رام رام“ کے فلسفے میں نہ صرف یقین کرتے آئے ہیں بلکہ اس کی تبلیغ و تشہیر کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے آئے ہیں۔ ان کے پیش نظر ہمیشہ یہی رہا ہے:

تو برائے وصل کردن آدمی

نے برائے فصل کردن آدمی

یہ تو تھا لفظ صوفی کا عام اور سادہ پہلو۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو نہایت گنجشک اور پیچیدہ ہے۔ صوفی یا اللہ والوں کی ایک قسم وہ ہے جسے ہم مجذوب، دیوانہ، پاگل یا خبیثی جیسے الفاظ سے نوازتے آئے ہیں کیونکہ ان حضرات کے اقوال و افعال یا حرکات و سکنات ایسے ہوتے ہیں کہ عام آدمی انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ چنانچہ انہیں ایسے القاب سے نوازا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ در اول کے صوفیا واقعی اللہ والے تھے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ چونکہ ان کا ظاہر اور باطن سبھی کچھ سمجھ میں آنے والا ہوتا تھا اور ان پر انگشت نمائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ معاملہ اتنا سیدھا سادہ اور آسان نہیں۔ آج بظاہر صوفی نظر آنے والا ایک شخص ذہونگی اور دنیا دار ہو سکتا ہے اور ایک مجذوب، پاگل اور دیوانہ نظر آنے والا شخص بھی واقعی اللہ والا اور صوفی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اور طریقت والا

معاملہ بھی ایک عام انسان کے لیے پریشانی کا سبب رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے:

خلاف شرع شیخ تھوکتا بھی نہیں
مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں

اسی شریعت و طریقت کے بیچ مناقشے نے سرمد کو شہید کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ سرمد جس نے لا الہ کا ورد کیا اور قتل کیا گیا۔ قتل کرنے والا بھی اپنی جگہ درست اور صحیح کہ اس نے ظاہر یعنی شریعت پر عمل کیا اور قتل ہونے والا بھی اپنی جگہ درست کہ اس نے ابھی لا الہ کی منزل طے ہی نہ کی تھی چنانچہ وہ لا الہ پر کیوں کر پہنچ سکتا تھا۔

سرمد کا معاملہ جتنا شریعت اور طریقت کی بھول بھلیوں میں الجھا معلوم ہوتا ہے اتنا ہی سیاست کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ بہر حال سرمد صوفی تھے یا نہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے ہم تو صرف بحیثیت ایک عام انسان کے یہ معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں اور لا الہ کی منزل پر پہنچنے کی تمنا ہی کر سکتے ہیں۔ منصور کے انا الحق والا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔

محفل سماع یا قوالی صوفیوں کا محبوب ترین شغل رہا ہے جس میں وہ عالم و جد میں اپنے محبوب حقیقی کو ایک انوکھے انداز میں یاد کرتے آئے ہیں۔ دنیا و مافیہا سے بے خبر یہ صوفیا کچھ اس انداز میں رقص کرتے ہیں کہ انہیں اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں رہتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے ہم آغوش ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی ان صوفیوں کو حالت سماع میں عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا کی کیفیت سے دو چار بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

صوفیوں کے عجیب و غریب حالات اور کیفیات خواہ وہ خدا اور بندہ کے درمیان دولہا اور دولہن کا تصور ہو یا صوفیوں کے عجیب و غریب فرقے ہوں یا مجذوب صفت بزرگ جو اپنی ناقابل فہم حرکات و سکنات سے ہمیں حیرت میں ڈالنے والے بلکہ پریشانی میں ڈالنے والے معلوم ہوتے ہیں، ہم ان پر کچھ ایسی ہی چیزیں پیش کر رہے ہیں جن پر آپ کو اپنے رد عمل کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے۔ ہم اپنی بات اس شعر پر ختم کرتے ہیں:

تردائی پہ شیخ ہماری نہ جائیو
دامن نیچو دیں تو فرشتے وضو کریں

انبار نہیں شاہکار چاہئے

شہنشاہ فکشن غشی پریم چند اردو ادب کے ایک گوہر نایاب ہیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھے افسانہ نگار و ناول نگار تھے بلکہ ایک سماجی مصلح، ماہر تعلیم، مجاہد آزادی اور قلم کے سپاہی بھی تھے جو اپنے قلم سے سماجی برائیوں، غلط رسم و رواج اور ملک کی غلامی کے خلاف زندگی بھر جہاد کرتے رہے۔ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، ایک ہدف تھا جس کو حاصل کرنے میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ ان کے افسانے، ناول اور مضامین آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہیں نہ صلے کی پرواہ تھی اور نہ نام و نمود کی خواہش۔ وہ بس اپنا کام کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ پریم چند کا نام افسانہ کے باب میں ایک دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ پریم چند کے بعد کسی اور افسانہ نگار کو یہ سعادت حاصل نہیں اور آج تو افسانہ نگاروں کی ایک بھیڑ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسے بھی ذرا قلم چلانا آتا ہے وہ یا تو غزل کہتا ہے یا کہانی لکھتا ہے۔ ایسے میں کسی شاہکار کی امید کیسے کی جاسکتی ہے۔ البتہ خس و خاشاک کے انبار میں اضافہ پر فکر مند ضرور ہوا جاسکتا ہے۔

اردو افسانے پر لکھے گئے آج کل اگست 2010 کے ادارہ پر خاصا تیز و تند رد عمل کا اظہار ہوا ہے۔ یہ رد عمل خلاف توقع نہیں ہے۔ منفی اور مثبت اظہار رائے میں ایک بات واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے کہ جو حضرات افسانہ نویس ہیں انہیں ہماری بات کڑوی لگی اور انہوں نے ہم سے اختلاف کیا۔ اتفاق کرنے والے قارئین میں وہ حضرات شامل ہیں جو اچھی کہانی کے جوہر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہم سے اتفاق کیا کہ اردو افسانہ واقعی آگے کی طرف گامزن نہیں ہے۔ یعنی جدید تر اردو افسانے کے معیار اور وقار میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ البتہ اردو افسانے کے انبار میں اضافہ ضرور ہوا ہے۔

پیشک آج بھی اردو افسانے خاصے تعداد میں لکھے جا رہے ہیں اور پڑھنے بھی جا رہے ہیں۔ اور ان میں سے کئی افسانے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور آج بھی یہ افسانہ اپنے اس سفر کا منتظر ہے جسے ہم ترقی کے منازل طے کرنے سے تعبیر کر سکیں۔ اگست کے ادارے پر شرف عالم ذوقی نے خاصا تلخ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مگر چہ انہوں نے اپنی تحریر کے جن السطور میں گو کہ دہلی زبان میں ہی سہی ہماری بعض باتوں سے اتفاق کیا ہے۔ لیکن اختلاف کے سر کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں کہ وہ اس نئی پود سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوالیہ نشان لگایا تھا۔ اب بھلا انہیں ہماری یہ بات کیوں کر برداشت ہو سکتی تھی؟ لیکن ہمارا سوال ہنوز جوں کا توں قائم ہے کہ کیا اردو افسانہ ترقی کے منازل طے کر رہا ہے؟ یا اردو فکشن آگے کی جانب گامزن ہے؟

آج بھی جب ہم اردو فکشن کی بات کرتے ہیں تو معیاری اور قابل ذکر افسانوں میں پریم چند، منٹو، بیدی، عصمت اور قرۃ العین حیدر کے علاوہ با حیات افسانہ نگاروں میں جو گندر پال، عابد سہیل، جیلانی بانو وغیرہ کے افسانے ہی قابل ذکر قرار پاتے ہیں۔ جنہیں ہم بلاشبہ اردو افسانے کے معمار کے طور پر پہچانتے ہیں اور جن کے ذکر کے بغیر اردو افسانے پر کوئی گفتگو مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ پریم چند تو خیر ایور گرین ہیں۔ یہ وہ افسانہ نگار ہیں جن کے افسانے سے متاثر ہو کر دوسری زبانوں کے فکشن رائٹر بھی کچھ لکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اردو والوں میں عام تاثر یہ ہے کہ اردو کے بیشتر اصناف مغربی ادب سے متاثر ہیں۔ بلاشبہ یہ صحیح بھی ہے کہ اردو افسانہ اور ناول خاص طور پر مغرب کی دین ہے۔ ایسے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مغرب کا فکشن رائٹر ہمارے اردو افسانہ نگار کے تتبع میں کچھ لکھ رہا ہے تو یقیناً ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اردو فکشن کے معمار اول پریم چند کی کہانی 'دو بیل' ایک مشہور کہانی ہے۔ جو اردو سے پہلے ہندی میں 'دو بیلوں کی کتھا' کے عنوان سے مئی 1931 میں شائع ہوئی۔ یہ کہانی پریم چند کی اور کہانیوں کے مقابلے کم مقبول ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسی موضوع پر لکھی گئی ہندو نژاد برطانوی ادیب جارج آرویل کی کہانی 'انیمل فارم' (Animal Farm) نہ صرف از حد مقبول ہوئی بلکہ یہ اس فکشن رائٹر کی پہچان بھی بن گئی۔ یہ طویل کہانی جسے ناولٹ سے موسوم کیا گیا بلاشبہ اس کا مرکزی

خیال پریم چند کے افسانے دونیل سے ہی ماخوذ ہے۔ جس کا ذکر یا اعتراف جارج آرویل یا کسی مغربی نقاد نے نہیں کیا ہے۔ ہم یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ جارج آرویل کی یہ تخلیق اینل فارم 1945 میں منظر عام پر آتی ہے جب کہ پریم چند کی تخلیق 1931 میں ہی عالم وجود میں آچکی ہوتی ہے۔ یعنی جارج آرویل کی اس تخلیق سے پورے چودہ پندرہ سال پہلے۔ دونوں ہی تخلیق کار سامراج وادی اور تانا شاہی طاقتوں کی پرزور مخالفت کا نچی ہاؤس یا باڑے میں بند جانوروں کی دنیا کے ذریعے کرتے ہیں اور دونوں ہی اپنے مقصد اور پیش کش میں پوری طرح کامیاب ہیں۔ لیکن کہانی کی پیش کش اور کرافٹ میں کسی بھی طور پر پریم چند کا 'دونیل' جارج آرویل کے 'اینل فارم' سے اگر برتر نہیں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جارج آرویل کا یہ ناولٹ شاید اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ وہ انگریزی میں لکھا گیا اور انگریزی کے وسیلے سے دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ جب کہ پریم چند کا افسانہ ہندی اور اردو میں ہی شائع ہو سکا اور شاید اسی وجہ سے عالمی سطح پر وہ مقبولیت حاصل نہ کر سکا۔ باوجود اس کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جارج آرویل اس افسانے کو نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں اور اس موضوع پر ایک طویل افسانہ پیش کرتے ہیں جو ان کا شناخت نامہ بن جاتا ہے۔

یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس چیز کو خود اپنے گھر میں قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا اسی چیز کو گھر کے باہر کا ایک جوہری اس کے جوہر کو نہ صرف پہچانتا اور پرکھ لیتا ہے بلکہ اسی چیز کو اپنے فن کی خداداد مشین پر کچھ اس طرح صیقل کرتا ہے کہ وہ کندن کی مانند چمکا کر اسے گوہرِ بدار بنا دیتا ہے۔ اور یہ گوہر آبدار اس جوہری کی شناخت بن جاتا ہے۔ یہ ہم اردو والوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم اپنی اچھی اور کارآمد چیزوں کی قدر نہیں کرتے اور ظاہری چمک و مک والی چیزوں پر نہ صرف رکتے جاتے ہیں بلکہ اسے ہی اصلی سونا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ نئی نسل کے تخلیق کار کو اس بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف پریم چند کے تئیں ہماری سچی شرمناک نخلی ہوگی بلکہ ہماری سچی کامیابی کی کنجی بھی۔

(اکتوبر 2010)

ترانے کے تخلیق کار

ترانے کسی بھی قوم یا ملک کی رگوں میں گرم خون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسم میں خون کا انجماد نہ ہو اس لیے موقع بہ موقع ترانے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اقبال اور ٹیگور کے ترانے آزاد ہندوستان کی رگوں میں خون دوڑانے کا مقدس فریضہ انجام دیتے آرہے ہیں۔ کوئی بھی قومی تہوار یا سرکاری تقریب ہو ”سارے جہاں سے اچھا.....“ اور ”جن گن من.....“ کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ان ترانوں سے ہمیں یقیناً ایک نیا جوش، ایک دلولہ اور ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے۔

ترانوں کے خالق اقبال اور ٹیگور ہندوستانی ادب کے دو ایسے درخشاں ستارے ہیں جو آسمانِ دانش و ادب پر ہمیشہ چمکتے رہیں گے اور مابعد کے ادیبوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ٹیگور کو کہ بنگلہ کے ادیب تھے لیکن ان کے ادب و شاعری نے عالمی سطح پر جو اثرات مرتب کیے وہ عدیم الشال اور لازوال ہیں۔ بلاشبہ 1913 میں نوبل انعام کی تحصیل نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔

ان دنوں رہنمائی کا ڈیڑھ سو سالہ جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً یہ اس عظیم ادیب و شاعر کو شروہا نجلی اور خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ ہے جو سال بھر تک چلتا رہے گا۔ اس پورے ایک سال میں ہم ان کی شاعری، فلکشن، ڈرامے، موسیقی، مصوری اور ان کی لازوال پینٹنگ پر نہ صرف ایک بار پھر غور و خوض کریں گے بلکہ اس کی از سر نو تشریح و تعبیر بھی کی جائے گی۔ رہنمائی کا ڈیڑھ سو سالہ جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاشبہ 1913 میں نوبل انعام کی تحصیل نے ان کی شہرت کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔

گیتا نجلی تو ان کا لازوال شاہکار ہے، جو اپنی تخلیق کے بعد سے ہی ہر زمانے میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ ٹیگور بنگلہ ادب کا اتنا بڑا اور ناقابلِ عبور چٹان ہے جس کو سر کرنا آج کے ادیب کے لیے مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ بنگلہ ادب کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس سنگ میل کو پار کرنا ہی ہوگا۔

ٹیگور ایک ایسا شاعر ہے جن کی دو تخلیقات دو ملکوں کے ترانے کے طور پر مقبول و معروف ہوئیں۔ یعنی 'جن گن من' ہندوستان کے لیے اور 'مار شو نار بانگلہ' بنگلہ دیش کے لیے۔ اقبال نے ٹیگور کی اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے انہیں 'بلبل ادب' کے نام سے پکارا تھا۔ جب کہ ٹیگور نے اقبال سے اپنا موازنہ نہ کرنے کی صلاح دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی مادری زبان بنگلہ میں لکھتا ہوں جب کہ وہ اپنی مادری زبان پنجابی میں نہ لکھ کر اردو میں لکھتے ہیں۔ جواب میں اقبال نے کہا تھا کہ ان کی زبان پوری طرح ترقی یافتہ ہے جب کہ میری نہیں، پھر ٹیگور نے کہا کہ میری زبان ترقی یافتہ نہیں تھی بلکہ میں نے اسے ترقی یافتہ بنایا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں عالمی ادب کی نامور ہستیاں ہیں اور دونوں ہی ہندوستانی ادب کے معمار اور ہندوستانی ادب کی شناخت ہیں۔

ٹیگور کی طرح اقبال بھی اردو کا وہ شاعر ہے جو عالمی سطح پر اپنے اثرات پچھلے سو سال سے مرتب کرتا رہا ہے۔ اقبال کی حیثیت شاعرِ مشرق کی رہی ہے اور ان کی اس حیثیت کو دھندلا کرنے کے لیے مختلف قسم کے بیانات جو زیادہ تر الزام اور بہتان کے زمرے میں آتے ہیں ان پر لگائے جاتے رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ ہے جو ان کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا اور آج بھی اسی شدت سے جاری ہے۔

جس شخص نے 'ترانہ ہندی' جیسا لازوال اور شاہکار ترانہ دیا ہو جس کو سن کر آج بھی رگوں میں خون جوش مارنے لگتا ہے اور لب خود بخود اس ترانے کے بول گنگنا نے لگتے ہیں۔ اس پر بھلا کیوں کر دیش درودہ کا الزام عائد کیا جاسکتا ہے۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

اسی طرح اس ترانے کے سارے اشعار وطن عزیز ہندوستان جنتِ نشان کے قصیدے سے

بھرے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ آج کے پس منظر میں جب کہ مذہبی تعصب اور جنون، بات بات پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا ہماری فطرتِ ثانیہ بن چکی ہے، ایسے ماحول میں اس ترانے کا یہ شعر کہ:

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا

ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا

ہمیں درسِ انسانیت دیتا نظر آتا ہے۔ یہ شعر اپنی تخلیق (1905) سے لے کر آج تک پوری قوم اور پورے وطن کو ایک سوتر میں باندھنے کا فریضہ انجام دیتا نظر آ رہا ہے۔ آج تک اس ترانے کی سی مقبولیت لاکھ کوششوں کے باوجود کسی اور ترانے کو میسر نہیں آ سکی ہے اور آئندہ بھی اس کے آثار نہیں دکھتے کہ اس کے مد مقابل کوئی اور ترانہ جگہ لے سکے۔

ترانہ ہندی تو صرف ایک مثال ہے۔ اقبال کے دیگر بیشتر فن پارے بھی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں اور اقبال کے اثرات بعد کے شاعروں پر زبردست طریقے سے مرتب ہوئے ہیں۔ لیکن اقبال کی سی خوش نصیبی اب تک کسی اور شاعر کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یوں بھی تتبعِ آسان نہیں۔ نقل کی اور بات ہے اور وہ بھونڈی بھی ہو سکتی ہے۔ بہر حال بعد کے شاعروں میں جوش، فیض، سردار جعفری، کیفی اعظمی، ن۔م۔ راشد اور عمیق حنفی اور دیگر شعرا نے اقبال کے فکر و فن، انداز و آہنگ کی نقل کی بہت کوششیں کیں اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن سورج کی روشنی کے سامنے چراغ کی ٹٹمائی لو بھلا کتنی ہو سکتی ہے۔

نقل اور پیروی یا تتبع ہم کر بھی لیں تو بھی اس سے کیا حاصل کہ ہم اس ہدف کو آج بھی چھو نہیں سکے ہیں جو اقبال مقرر کر گئے تھے یا ان سے پہلے میر اور غالب نے اردو شاعری کو جس بلندی تک پہنچایا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آج زبوں حالی کے اس دور میں بھی سیکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شعرا شاعری کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارا ہدف اردو شاعری کے ان معماروں نے جو مقرر کیا ہے ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے جیسا کہ ہم اردو شاعری میں قابلِ قدر اضافہ کو انجام دے سکیں گے۔

شاعری: لہو میں گردش کا احساس

کارخانہ قدرت کا ایک بنیادی اصول زندگی اور موت کے بیچ کشمکش رہا ہے۔ جس میں جیت بہر حال موت کی ہی ہوتی ہے۔ موت برحق ہے یعنی جس ذی نفس کا درودِ مسعود اس جہان فانی میں ہوا ہے وہ ایک دن اُس لا فانی جہاں کے سفر پر لازماً رخصت ہوگا جہاں کوئی موت نہ ہوگی۔ مختصر یہ کہ ہر نفس کو اس دنیا میں موت کا حزرہ چکھنا ہے:

موت سے کس کو رستگاری ہے

آج وہ کل ہماری باری ہے

ابھی ہم محمد حسن، یعقوب میراں مجتہدی، وزیر آغا، عاشور کاظمی وغیرہ کا سوگ منا کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اردو کے مشہور و ممتاز ادیب، محقق، انشا پرداز اور ماہر لسانیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر ایمرش مسعود حسین خاں کا 16 اکتوبر کو علی گڑھ میں انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی طویل عمر کے سبب تقریباً گوشہ نشینی کی کیفیت سے دو چار تھے۔ لیکن انہوں نے ایک بھر پور علمی اور ادبی زندگی گزاری تھی اور اپنی زندگی کو ایک یا مقصد، با حوصلہ اور پر عزم زندگی کے طور پر نمایاں اور منفرد کیا تھا۔ مرحوم کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں ہیں۔ مسعود حسین خاں کا تعلق اتر پردیش کے مردم خیز علاقہ ضلع فرخ آباد کے قائم گنج سے تھا۔ یہ علاقہ خاص پٹھانوں کے لیے جانا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے فرخ آبادی پٹھان ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس علاقے میں سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین سمیت سیکڑوں افراد اپنی بیش بہا خدمات کے سبب نمایاں مقام کے حامل بن چکے ہیں۔ مسعود حسین خاں ان میں ایک ایسی ہی نمایاں اور منفرد شخصیت کا نام ہے۔ جن کی شخصیت جاذب نظر اور وجیہ و تشکیل تھی۔ وہ جم غفیر میں

بھی بڑی سے بڑی مجلس اور محفل میں اپنی انفرادیت کے سبب نمایاں نظر آتے تھے۔ گورے چنے تو تھے ہی، لے اور قد آوراصلی پٹھان تھے۔ بردباری اور تحمل ان کی شخصیت کا ایک نمایاں اور اہم پہلو تھا۔ ان کی اس ظاہری شکل و شہامت کا اثر ان کی علمی، ادبی اور سماجی زندگی پر بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ جن کی پیدائش فرخ آباد کے قائم گنج میں 28 جنوری 1919 کو ہوئی۔ یقیناً ان کی پیدائش سے ان کے وطن عزیز فرخ آباد کو ایک اور نامور سپوت ملا۔ جس نے آگے چل کر نہ صرف اپنے وطن بلکہ اپنے ملک و قوم کا نام بھی روشن کیا۔ حسب روایت ان کی بھی ابتدائی تعلیم آبائی وطن میں ہوئی۔ البتہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ کچھ اس طرح کہ پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے علی گڑھ سے 1941 میں ایم اے اور 1945 میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ خاندانی ناموری اور ذاتی خوش بختی قدم قدم پر ان کی راہ میں کامیابی کے چاند ستارے بچھاتی رہی۔ چنانچہ اپنے کیریئر کے اعلیٰ ترین مقام پر وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور جامعہ اردو علی گڑھ کے شیخ الجامعہ کی حیثیت سے فائز ہوئے۔ زمانے کے حسب دستور انہیں بھی انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا رہا۔ لیکن وہ ان انعامات و اکرامات کے پیچھے کبھی بھاگے نہیں اور نہ ان کے لیے تنگ و دود اور جوڑ توڑ کی، جیسا کہ عام روش ہے۔ اس سال دہلی اردو اکادمی نے اپنے اعلیٰ ترین اعزاز بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا۔ لیکن ان کی پہچان ان انعامات سے پرے ان کی تحقیق و تدوین، تنقید، دکنیات، لسانیات، تاریخ زبان اردو، لغت نویسی اور ادبی صحافت سے ہے۔ اور یہی پہچان انہیں تادیر اردو زبان میں زندہ رکھے گی۔

مسعود حسین خاں کو عام طور پر پیشے کے اعتبار سے ادب کے استاد کے طور پر جانا جاتا رہا ہے۔ اور اس میدان میں انہوں نے اپنی ایک خاص چھاپ بھی چھوڑی ہے۔ آج ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد مختلف جگہوں پر نمایاں مقام پر فائز ہے۔ لیکن وہ نرے استاد ادب نہیں تھے بلکہ انہوں نے ادب کے کچھ خاص شعبوں میں بھی اپنی ایک پہچان بنائی تھی۔ لسانیات کا شعبہ ان میں سے ایک ہے جس کی طرف جب انہوں نے توجہ کی تو اس میں بھی اپنا ایک نقش قائم کیا۔ مسعود حسین خاں اردو کے ان چند ادیبوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر لسانیات کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ ان کی کتاب A Phonetic and

Phonetical study of the world اس شعبے میں ایک اہم کارنامہ ہے۔ جسے ہر ذی علم قدر اور رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ انجمن ترقی اردو ہند کے ترجمان 'ہماری زبان' اور 'اردو ادب' کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اور یہاں بھی انہوں نے اعلیٰ ادبی صحافتی ذوق کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایڈیٹر کی حیثیت سے اردو تحریک اور اردو مسائل پر جو کچھ لکھا وہ ان کے مخلص، فعال اور متحرک ہونے پر دال ہے۔

پیش نظر شمارہ میں ہم چند نوجوانوں کے مختلف موضوعات پر مضامین دے رہے ہیں جن میں غزل کے موضوع پر دو مضامین بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں مضامین تنقیدی اور تحقیقی نوعیت کے ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ آج اردو کے نام پر شاعری اور شاعری کے نام پر مشاعرہ بازی اور ان مشاعروں میں غزل گوئی عام ہے اور ایک طرح سے غزل اردو کی شناخت بن گئی ہے۔ یوں تو غزل شروع سے ہی یعنی میر اور غالب کے پہلے سے ہی اردو کا شناخت نامہ بنی ہوئی ہے۔ یہ غزل جس کو میر نے درد و عشق کا وسیلہ بنایا اور جس کو غالب نے عروج پر پہنچایا، وہ غزل آج بھی اسی روانی اور رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے۔ یہ کہنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ آج اردو میں چھپنے والی 100 کتابوں میں سے 90 کتابیں شاعری پر ہوتی ہیں اور ان میں سے بیشتر شعری مجموعے غزلوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ رسائل کو موصول ہونے والی ڈاک کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ آج غزل گوئی سے زیادہ غزل گردی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس صورت حال پر تنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔

مسعود حسین خاں نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے شاعری بھی کی تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ شاعرانہ فکر ضروری نہیں کہ واقع ہو، فلسفیانہ ہو، مگر اس میں لہو کی گردش ضروری ہے۔ شاید اسی لیے انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں شاعری کی لیکن جلد ہی وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ انہیں اپنی شاعری میں لہو کی گردش کا احساس نہیں ہوا۔ آج کے شعرا کو مسعود حسین خاں کے اس قول اور رویہ پر غور کرنا چاہئے۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے:

اپنے لہو کے شور سے تنگ آچکا ہوں میں
کس نے اسے بدن میں نظر بند کر دیا

نیا سال، نیا عزم

نیا سال مبارک ہو۔ آئیے اس نئے سال میں ہم عہد کریں کہ اپنے اعمال، افعال اور اقوال سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ہم مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے شعبے میں نیک نیتی اور ایمانداری سے نہ صرف کام کریں گے بلکہ انتہائی مخلصانہ طور پر اس کی تاکید و ترغیب بھی کریں گے۔ آج ہمارا سماج بہت زبردست اٹھل پٹھل کا شکار ہے۔ لوگ مختلف علتوں کے شکار ہیں، ایسے میں بطور خاص ہم ادب والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ادب پاروں سے اپنے معاشرے کی اصلاح اور اسے سجانے سنوارنے کا کام لیں۔ ذاتی مفاد، منفعت، تعصب اور تنگ نظری سے اوپر اٹھ کر ایک مثبت اور پازٹیو انرجی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا جیسی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور دلوں کے بیچ فاصلے اور خلیج پاٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے۔

سال گزشتہ ہم نے عالمی سطح پر ہو رہے اٹھل پٹھل کا مشاہدہ کیا اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا موقع ملا۔ ہم اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان غلطیوں پر نہ صرف نظر رکھیں بلکہ اس پر خوراک حسابی کے کرب سے گزرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ ہمیں آئندہ کون سے منفی کام نہیں کرنے ہیں اور کون سے مثبت کام کرنے ہیں اس کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔

پچھلے سال ہم نے آج کل کے صفحات پر اسی مثبت سوچ کے ساتھ کھلے مباحث کا آغاز کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ ادب کے مختلف اصناف اور مختلف پہلوؤں پر نہ صرف مقالہ نگار، کہانی کار، شعر اور مبصرین حصہ لیں بلکہ قارئین بھی اس میں پورے طور پر شریک ہوں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم

بڑی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ قارئین نے ان مباحث کے ہر دو پہلو پر کھل کر اظہارِ حیا کیا اور بہت سی باتیں واضح ہو کر ہمارے سامنے آئیں لیکن وہیں ہمیں اس بات کا دکھ بھی ہے کہ بعض حضرات نے ان مباحث کو اپنی پرچ باتوں اور متقی سوچوں سے الجھنے کی کوشش کی۔ ایسے حضرات نے منطقی باتوں پر فلسفیانہ سوچ کو ترجیح دی۔ شاید ایسی بحث کے لیے ہی شاعر نے کہا ہے:

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں

ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

خیر! آج ہم اردو والوں کو کچھ اچھی اور خوش کن خبریں دینا چاہتے ہیں۔ اردو کے تعلق سے معروف اردو نواز کا منار پر ساد نے اردو اور جدید ہندوستان کے موضوع پر ایک دستاویزی قلم تیار کیا ہے جس میں اردو کے مستقبل اور اس کی بقا کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں۔ موجودہ ہندوستانی نسل اردو کی بقا کی ضامن ہے اور آج کا بیج یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر طرف اردو کا بول بالا ہے۔ ان خیالات کا دستاویزی اظہار اردو کے عہد بہ عہد سفر کا احاطہ کرنے والی ڈاکو میٹری قلم اردو و جدید ہندوستان کی نمائش میں کیا گیا جس کے ذریعہ رسم الخط اور دوسری تمام سرحدوں کو عبور کرتی اس زبان کو زندگی کے ہر شعبہ میں رواں دواں دکھانے کی کوشش کی گئی۔ وزارت خارجہ سفارت کاری کے شعبہ کے لیے یہ دستاویزی قلم اردو کے لیے عملی اقدام کی قائل کا منار پر ساد نے تیار کیا ہے۔ اس موقع پر اقلیتی امور کے وزیر سلمان خورشید نے کہا کہ اردو کے تعلق سے وہ آج بکھرے حقائق کو یکجا دیکھ کر اسی طرح خوش ہیں جس طرح کسی کو اپنے گھر میں کچھ ایسی دستاویزات مل جائیں جن سے پتہ چلے کہ وہ اور بھی جائیداد کا مالک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہماری توجہ کی مستحق ہی نہیں بلکہ متوجہ کرنے والی زبان بھی ہے۔

مرکزی وزیر مملکت سلمان خورشید کے تحریر کردہ انگریزی ڈرامہ سنس آف بابر (بابر کی اولاد) کو قلمی آڈیو ریم میں اسٹیج کیا گیا جس میں مغلیہ دور کو آج کے سیاسی، سماجی اور لسانی تناظر میں پیش کرنے کی شاندار کوشش کی گئی۔ یہ ڈرامہ اصل میں ہندوستان کو سمجھنے کی کوشش ہے جس میں مغل شہنشاہ بابر، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگ زیب سے ہوتے ہوئے بہادر شاہ ظفر تک کی

تاریخ کے اہم واقعات کو بہت خوبصورتی سے آج کے تناظر میں پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ ڈرامہ کے ذریعہ مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں والے اس ملک میں موجود تنازعات کے تناظر میں اتحاد و اتفاق کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔

پچھلے 14-13-12 نومبر کو غالب الہی ٹیوٹ میں خسرو پر ایک تین روزہ سیمینار کا انعقاد ہوا جس میں امیر خسرو کے فن اور شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بھرپور بحث ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر خسرو ہندی اردو کا نقاش اول ہے۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے 30 نومبر کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس موضوع پر مدلل اور عالمانہ گفتگو کی۔

امیر خسرو اردو کی عوامی جڑوں اور ہندوستانی تہذیب کے جلوہ صدرنگ کے بہترین ترجمان تھے۔ پروفیسر نارنگ نے اپنے خطبہ میں کہا کہ امیر خسرو کے ہندوی میں شعر کہنے کی سب سے اہم شہادت ان کے فارسی دیوان غرۃ الکمال کے دیباچے میں ملتی ہے جس میں دو شعر ہندوی کی تعریف میں ہیں اور ایک شعر ایسا ہے جو ہندی اور فارسی دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ ان کے فارسی کلام میں بھی ایسی شہادتیں موجود ہیں جن کی بنا پر ان کے ہندوی شاعر ہونے سے انکار کرنا انصاف پر مبنی نہ ہوگا۔ انہوں نے مثنوی تعلق نامہ اور رباعیات پیشہ دران کی مثالیں دیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے قوی عوامی روایت کی شہادت ہے جس سے پچھلے سات سو سالوں سے امیر خسرو ہندوستان کے اجتماعی حافظے کا بدستور حصہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ شرف کسی دوسرے شاعر کو حاصل نہ ہوا۔ ان کی پہیلیاں، دوہے، دوختے، جھولا، منڈھا، ساون، بسنت، تو الیاں اور راگ راگنیوں کے بول آج تک گائے جاتے ہیں اور عوام ان پر سردھنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امیر خسرو کے ہندوی شاعر ہونے کی پہلی اطلاع ڈاکٹر اشپرنگر نے دی۔ خطبے کے دوران ڈاکٹر نارنگ نے اس نادر قلمی نسخے کی بعض پہیلیوں کا داخلی و فنی تجزیہ کر کے بتایا کہ کس طرح یہ کلام امیر خسرو کی خلاقیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ نیز یہ کہ اردو ہندی کے رشتوں، عوامی جڑوں اور ان کے ارتقا بلکہ ہندوستانی تہذیب کی امن پسند روح کو سمجھنے کے لیے امیر خسرو کے ہندوی کلام کی معنویت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

ہم پرورشِ لوح و قلم کرتے رہیں گے

پچھلی صدی کے تیسرے دہے میں جب اختر حسین رائے پوری کلکتہ کے ہندی

ہفت روزہ وشواہتر میں اخبار نویس تھے اور انہوں نے مضمون ”سابقہ اور کرائی“ لکھا تو ہندوستان میں انقلابی تحریک کی داغ بیل پڑ گئی۔ پھر جب تیس کے دہے کے ابتدائی برسوں میں ملک سے باہر سجاد ظہیر سوشلسٹ نظریات سے متاثر ہوئے اور اختر حسین رائے پوری مسلم یونیورسٹی آئے تو سوشلسٹ خیالات نے وہاں کے طلبہ کو اپنی طرف کھینچا۔ تب مجاز بی اے کے طالب علم تھے۔ وہ اختر رائے پوری کے حلقے میں آئے اور انہوں نے نغمہ رات اور ریل لکھی۔ رومان میں انقلاب کی دھاریاں آنے لگیں۔ اس زمانے میں ان کی ایک نظم کا یہ شعر بہت مشہور ہوا۔

ترے ماتھے پر یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن

تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

معین احسن جذبی آگرہ میں مجاز کے ہم جماعتوں میں سے تھے اور قافی بدایونی کے حلقہ

تلامذہ میں دونوں تھے۔ جذبی بھی سوشلزم کے حلقے میں آئے اور انہوں نے کہا:

جب جیب میں پیسے ہوتے ہیں، جب پیٹ میں روٹی ہوتی ہے

اس وقت یہ پتھر ہیرا ہے، اس وقت یہ آنسو موتی ہے

دکن میں مخدوم محی الدین اور پنجاب میں فیض احمد فیض نے بھی یہی رنگ خن اپنایا۔

سوشلزم کے تصور نے شاعری میں جڑ پکڑنا شروع کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حالی نے اردو

شاعری میں جو بنا ڈالی تھی، یہ اسی روش کا اگلا مرحلہ تھا۔

بیسویں صدی کے اردو ادب میں ڈاکٹر محمد اقبال کا اقبال سب سے بلند نظر آتا ہے اور ان

کے بعد کسی ایک شخص پر اگر نظر ٹھہرتی ہے تو وہ فیض ہیں جو انقلابی شاعر کی حیثیت سے اپنی ایک خاص پہچان بناتے ہیں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چھا ہی نہیں
جو کوئے یار سے لکے تو سوئے دار چلے

بلاشبہ فیض کی شخصیت اور ان کا فکر و فن انہی دو انتہاؤں یعنی 'کوئے یار سے سوئے دار تک' سے عبارت ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں اگر ذکر جاناں ہے تو دوسری طرف فکر زمانہ بھی ہے۔ فیض 13 فروری 1911 کو غیر منقسم ہندوستان یعنی متحدہ ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ مگر جب بھی ہندوستان آزاد ہوا اور وطن عزیز تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت کی بنیاد پر خون خرابہ ہوا تو فیض بلبلا اٹھے اور آزادی کو اس صورت میں قبول کرنے میں انہیں تامل ہوا۔ انہوں نے اپنے اس احساس کا اظہار اپنی نظم میں کچھ اس طرح کیا:

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر
وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

بلاشبہ ان کے معاصرین اور بہت سے ان کے رفقاء تحریک ان کے اس خیال سے اتفاق نہ کر سکے۔ لیکن اس شب گزیدگی سے بھلا کے انکار ہو سکتا تھا۔

فیض کی ابتدائی تعلیم روایت کے مطابق محلہ کی مسجد میں مذہبی تعلیم سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد وہ سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول میں باضابطہ تعلیم کے لیے داخل کیے گئے جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا۔ بعد ازاں انہوں نے سیالکوٹ کے مرے کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ فیض نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں اور نیشنل کالج لاہور سے عربی ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔

1936 میں جب سجاد ظہیر اور ان کے رفقاء نے ہندوستان میں ترقی پسند ادبی تحریک کی بنا ڈالی تو فیض نے پنجاب میں اس کی شاخ قائم کی۔ جس کے وہ ممبر سکریٹری رہے۔ فیض 1935 میں ایم اے او کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرر ہوئے۔ اس کے بعد لاہور کے ہیلی کالج آف کامرس میں استاد ہوئے۔ انہوں نے ایک مختصر مدت کے لیے 1944 میں برٹش انڈین آرمی میں

بھی کام کیا۔ جہاں انہوں نے لیغٹینٹ کرنل کے عہدے تک ترقی پائی۔ اسی لیے وہ کیپٹن فیض احمد فیض کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن 1947 میں فوج کی نوکری سے مستعفی ہوئے اور پاکستان ٹائمر کے پہلے مدیر اعلیٰ کے طور پر انہوں نے بطور صحافی کام کرنا شروع کیا اور یہاں بھی انہوں نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی۔ کچھ عرصہ کے لیے فیض جلا وطن بھی کیے گئے۔ اس دوران بھی انہوں نے بطور صحافی کام کرنا پسند کیا۔ اور ماسکو، لندن اور بیروت سے نکلنے والا رسالہ "لوٹس" کی ادارت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ادب لطیف، روزنامہ "امروز" اور ہفتہ وار "لیل و نہار" کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ 1959 میں وہ پاکستان آرٹ کاؤنسل کے سکریٹری مقرر کیے گئے جہاں انہوں نے 1962 تک کام کیا۔

1964 میں جب وہ لندن سے واپس ہوئے تو کراچی میں سکونت اختیار کی۔ جہاں انہوں نے عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے جوائن کیا۔ لیکن وہ خود کو بطور صحافی تعارف کرانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ فیض کے کیریئر کا ایک اہم پڑاؤ 1965 میں ہندوستان پاکستان جنگ کے دوران شعبہ اطلاعات میں اعزازی طور پر کام کرنا بھی ہے۔ فیض ہندو پاک کے درمیان دوستانہ رشتے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ ان کے اس جذبے کی بھرپور عکاسی ایک واقعہ سے ہوتی ہے۔ 1967 میں سوویت ادیبوں کی ماسکو کانفرنس میں فیض اور کرشن چندر دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے عشائیے میں ہندوستان اور پاکستان کی میزیں کافی دوری پر تھیں۔ کرشن چندر اپنی خود نوشت "آدھے سفر کی پوری کہانی" میں لکھتے ہیں:

"یہ ایک میری اور فیض کی آنکھیں چار ہوئیں وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، میں اپنی کرسی سے۔ پھر ہوا یہ کہ میں اپنی میز سے ہندوستانی جھنڈا لیے اٹھا اور فیض اپنی میز سے پاکستان کا جھنڈا لیے اٹھے۔ اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے میزیں پار کرتے ہوئے بیچ کی کسی میز پر آ کر رک گئے۔ اس میز پر ہم دونوں نے ہندوستان اور پاکستان کے جھنڈے ساتھ ساتھ لہرا دیے اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سارا ہال تالیاں پیٹنے لگا۔"

لیکن اسی پاکستان میں اپنے ناکردہ گناہوں اور انقلابی روش کے سبب وہ کئی بار حکومت کے عتاب کے شکار ہوئے اور زنداں کی سیر کی۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے کج کلاہ زندانی کے طور

پراپتی ایک خاص پہچان بنائی۔

خیر! زندگی کے ان تمام نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ وہ صوفی مسلک کے بہت بڑے مداح تھے۔ جو مذہب و ملت، رنگ و نسل، ملک و قوم سے اوپر اٹھ کر صرف انسانیت کی بنیاد پر دلوں کے فاصلے ختم کرتا اور لوگوں کو جوڑتا ہے۔ چنانچہ فیض کئی صوفی سنتوں سے کافی قریب رہے۔ ان میں لاہور کے صوفی بابا ملنگ صاحب سب سے اہم اور خاص ہیں۔ ایک بار جب فیض سے صوفیوں اور سوشلسٹ کامریڈ کے بیچ تقابلی کے لیے کہا گیا تو فیض نے جواب دیا کہ ”صوفی ہی دراصل سچے کامریڈ ہوتے ہیں۔“

فیض کی شہرہ آفاق شاعری کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ جس میں انگریزی اور روسی زبانیں خاص ہیں۔ معروف برطانوی مارکسی مورخ و کٹر کرپین نے فیض احمد فیض کی شاعری کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہ یقیناً فیض کے لیے اعزاز کی بات ہے۔

ایک آخری بات یہ کہ آج تک اردو زبان میں کسی بھی شاعر و ادیب کو نوبل انعام سے نہیں نوازا گیا ہے۔ لیکن کسی حد تک یہ فخر فیض احمد فیض کو حاصل ہے۔ 1984 میں ان کی وفات سے کچھ روز پہلے، نہیں نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور شاید وہ حیات سے ہوتے تو انہیں اس اعزاز سے نوازا دیا جاتا۔ واضح ہو کہ نوبل انعام بس از مرگ نہیں دیا جاتا۔

اس فروری میں فیض کی پیدائش کو سو سال پورے ہو رہے ہیں۔ ہم انہیں اس موقع پر نذرانہ عقیدت کے طور پر یہ شمارہ اس شعر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔

ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے
جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے

(فروری 2011)

”جام فلک کے نام سے لالہ لال چند فلک کا ایک مجموعہ کلام شائع ہوا ہے جس میں آغاز 1914ء سے 1920ء تک کی فلک صاحب کی کل نظمیں درج ہیں۔“

(زمانہ، جنوری 1921)

کاش ایسا ہو جائے...

ایک بار پھر مرزا غالب پر ہم ایک بھرپور گوشہ پیش کر رہے ہیں۔ غالب پر یوں تو ہم فروری کے شمارہ میں مضامین دیتے آئے ہیں، لیکن اس بار فیض احمد فیض کی صدی کے موقع پر ہم نے ان پر فروری کا شمارہ مخصوص کرنا مناسب جانا کہ ان کی تاریخ پیدائش 13 فروری 1911 کے حساب سے سو سال پورے ہو رہے تھے۔ بہر حال غالب تو غالب ہیں۔ وہ بھلا کب، نئے والے تھے۔ ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ان پر حسب روایت ایک گوشہ ہی سہی، ضرور شائع کریں۔

غالب ایک ایسا شاعر ہے جس کے فکرو فن پر اردو میں سب سے زیادہ لکھا گیا۔ لیکن ان کی شاعری کی تہہ داری اور معنویت روز افزوں ہے۔ آئے دن نئے نئے نکتے سامنے آتے رہتے ہیں اور یوں ہمیں قلم اٹھانے پر مجبور کرتے رہتے ہیں۔ اس بار ہم ان پر پانچ مضامین دے رہے ہیں اور تقریباً سبھی مضامین غالب سے متعلق اچھوتے اور نئے گوشوں پر محیط ہیں۔ غالب کو بہ حیثیت شاعر اور مکتوب نگار تو سبھی جانتے ہیں لیکن غالب تنقید نگار کو ہم ذرا کم کم ہی جانتے ہیں۔ یہ غالب کا تنقیدی شعور ہی تھا کہ آج ہمارے سامنے ان کا ایک مختصر اور سبک مگر بے مثال سادیوان موجود ہے اور جس کے سبب آج غالب سب پر غالب ہیں۔ کاش! آج دس دس بیس بیس شعری مجموعوں کے شعر اس نکتے پر غور کر سکتے۔

آئے دن غالب کے خطوط دریافت ہوتے رہتے ہیں اور ان پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا دلچسپ اسلوب، دلکش طرز نگارش، ان میں پیش کردہ واقعات، اس زمانے کی تاریخ و سیاست کیا کچھ نہیں ہے غالب کے خطوط میں۔ تبھی تو غالب کے خطوط ہمیں دعوتِ نظارہ دیتے آئے ہیں اور دعوتِ قرأت بھی۔ غالب کے تین فارسی خطوط اس سمت میں ایک اور پیش رفت ہے۔

عالم کی شاعری کے ہر دور میں شارح پیدا ہوتے رہے ہیں، جو عالم کی شاعری کی پرتوں اور تہوں کو کھولنے اور نئے نئے معنی دریافت کرنے کا کام انجام دیتے رہے ہیں۔ ایسے شارحین کی تعداد ایک دو نہیں سیکڑوں میں ہے۔ ایسے ہی ایک گمنام شارح سید شہاب الدین مصطفیٰ بھی ہیں، جنہوں نے اشعار عالم کی نئی شرح پیش کی۔

عالم کو غزل گو کی حیثیت سے تو سبھی جانتے ہیں لیکن انہیں نظم نگار کی حیثیت سے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ آپ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ عالم کی بعض غزلیں نظم کا خاصہ رکھتی ہیں اور وہ بھی سائنسی نظمیں، عالم کے سلسلے میں اس اچھوتے گوشے پر بھی ایک دلچسپ مضمون شامل اشاعت ہے۔

ہمارا تصور استناد بڑا مختلف، متنوع اور متنازع رہا ہے۔ اس موضوع پر بحثیں ہوتی رہی ہیں اور اس سلسلے میں ایک خاص خطہ یا ایک خاص زبان کے لوگ دوسرے خطے اور دوسری زبان کے لوگوں کو ساقط الاعتبار ٹھہراتے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں عالم کے رویے پر ایک مضمون یقیناً قارئین کو متوجہ کرے گا۔

فیض کی صدی منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے فروری کے شمارہ سے اس کی شروعات کر دی ہے۔ زیر نظر شمارہ میں ہم آج کل کی فائل سے فیض احمد فیض کا ایک نایاب مضمون پیش کر رہے ہیں جو فیض کو ماہر غالبیات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون میں فیض نے عالم کی ایک اردو غزل: ”مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیسے ہوئے“ کی خوبصورت اور حقیقت پر مبنی شرح بیان کی ہے۔ کاش! آج کے کسی عالم پر بغیر فرمائش کے تنقید، تحقیق، تحسین اور توصیف کے ڈونگرے برسائے جاتے۔

گوشہ عالم کے ساتھ ہی ہم نے مستقل کالم کا بھی اہتمام رکھا ہے۔ ”غبار کارواں“ کے تحت ہم ایک دلچسپ افسانوی تحریر ”وہ ضعیف شخص“ پیش کر رہے ہیں۔ جو بابا سائیں پروفسر شکیل الرحمن کی خود نوشت ہے۔ دیگر مشمولات میں رشید امجد اور مہراجندر کی کہانیوں کے علاوہ حسب معمول منظومات بھی پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس شمارہ میں ایک، ہم تحریر گوپی چند نارنگ کا ”اردو زبان کی پہلی گرامر“ پر ایک تحقیقی مضمون ہے۔ اس مضمون میں کنٹرلر کی ہندوستانی زبان کی اس پہلی گرامر کو ڈاکٹر تاج بھائی

کے ذریعے ہندی زبان کی پہلی گرامر کہنے پر پروفیسر نارنگ نے اچھی سرزنش کی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس زبان کو بعد میں اصطلاحاً ہندی کہا گیا وہ ہندی کے نام سے موسوم نہیں تھی۔ ہندی اردو کا جھگڑا تو بعد کی دین ہے۔ جواب سیاسی موضوع بن چکا ہے۔ کاش! آج ایک بار پھر ہندوستانی زبان رائج ہو جائے جو اردو اور ہندی دونوں رسم الخط میں لکھی جائے اور دونوں کو برابر کا حق ملے اور جسے ہم تمام ہندوستانی حرز جاں بنا سکیں۔ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی نمائندہ زبان یہی ہو سکتی ہے۔

پچھلے دنوں ”اردو ادب میں جدید رجحانات 1990 کے بعد“ کے موضوع پر ایک سمینار ہوا جس میں مقالہ نگار حضرات نے موضوع کے مختلف پہلوؤں پر اپنی اپنی باتیں رکھیں، لیکن آج کون سا غالب رجحان ہے یہ ابھر کر واضح طور پر سامنے نہیں آ سکا۔ ادھر کو لکھنا سے شائع ہونے والا جریدہ ’مرزا گان‘ نے بھی ”نئی نسل، نیا ادب“ کے نام سے ایک ضخیم نمبر شائع کیا ہے۔ 1800 صفحات پر مشتمل اس نمبر نے ایک مقدس اور بھاری پتھر کی شکل تو اختیار کر لی لیکن نئی نسل، نیا ادب یا نئے رجحان کی تصویر ابھارنے میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ آج جدید رجحان میں سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ ہم دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج اردو کی ادبی دنیا دو قطبین یعنی ساؤتھ پول (S) اور نارٹھ پول (N) میں منقسم ہے اور جوان دو خانوں میں سے کسی ایک میں نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی وقعت نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے فلم شعبے کا وہ ڈائلاگ یاد آتا ہے کہ ”ہم انگریزوں کے زمانے کے جیلر ہیں، خبردار! آدھے! دھر جاؤ آدھے! دھر جاؤ اور باقی میرے پیچھے آؤ۔“ کاش! کسی تیسری غیر جانب دار اور باصلاحیت ادیبوں کی نسل سامنے آ سکتی جو اپنے وجود کا احساس کرا سکتی۔

آج عالمی سطح پر جمہوریت کی پیار بہہ رہی ہے اور بہت سے ممالک اس کی زد میں ہیں۔ بادشاہت اور تانا شاہی کے خلاف لوگ نبرد آزما ہیں اور ظلم اور بربریت سے لوہا لے رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ ایک مثبت سمت میں ہو رہی اٹھل پھل ہے اور بالآخر جمہوریت اور عوام کی ہی جیت ہونی ہے۔ ہندوستان میں جمہوریت کی جڑیں پہلے سے ہی مضبوطی سے پیوست ہیں۔ کاش! ہمارے ادب میں بھی بادشاہت اور تانا شاہی کا خاتمہ ہو اور جمہوریت اور آزادی کا بول بالا ہو۔

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

میر کی وفات کو دو سو سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ اس عظیم شاعر کا اعتراف ہے جس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میر کی شاعری کے کم و بیش ڈھائی سو سال پورے ہونے کو آئے۔ تب سے اب تک اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جس نے میر کا اثر نہ قبول کیا ہو یا میر کی عظمت کا اعتراف نہ کیا ہو۔ یہ سلسلہ میر کے دور سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے اور آگے بھی یہ سلسلہ دراز رہے گا۔

خدائے خن میر تقی میر جن کی پیدائش 1723 کو اکبر آباد (آگرہ) میں اور وفات 21 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کی زندگی کے قیمتی لمحے دہلی میں گزرے۔ جہاں وہ دبستان دہلی کے سب سے اہم شاعر گردانے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ 1782 میں لکھنؤ جاتے ہیں تو وہاں بھی پھٹے حال ہونے کے باوجود اپنی دہلوی شان کو نہیں بھولتے اور اپنے دہلوی ہونے کا اظہار اس دردناک انداز میں کرتے ہیں کہ سارے لکھنؤ والے دم بخود مودب اور ہمہ تن گوش ہو کر ان کے سامنے سر نیا ذقم کر دیتے ہیں۔

واقعہ مشہور ہے کہ پھٹے حال میر لکھنؤ کے کسی شاعرے میں پہنچ گئے ان کی وضع قطع اور شکل و صورت دیکھ کر لوگ اشاروں اشاروں میں ہی ان پر طنز کرنے لگے۔ دلی کی بربادی کے شکار میر خاموش اپنی باری کا انتظار کرتے رہے اور جب ان کی باری آئی تو میر نے ان الفاظ میں اپنا تعارف پیش کیا:

کیا بود و ہاش پوچھو ہو پورب کے ساکنو!
ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے

دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب
رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے
جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا
ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے

اتنا سننا تھا کہ لوگ ششدر اور حیران مودب ہو گئے۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ چوں تک
کرے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت میر ہیں۔ اور پھر لوگ ہمت نہ گھٹاؤں نہیں سنتے رہے۔ میر تقی
میر کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس مشاعرے کا صرف یہی ایک شاعر آج یاد رہ گیا۔ تاریخ اردو
ادب شاہد ہے کہ اس زمانے میں میر کے رہتے کسی اور شاعر کا چراغ جل نہ سکا۔

اور یہ نام کچھ ایسا زندہ اور تابندہ ہوا کہ تب سے اب تک میر کی حکمرانی قائم ہے۔ میر کے دور
کے شعرا ہوں یا غالب اور عہد غالب کے شعرا ہوں یا ان کے بعد سے اب تک کے شعراء سب نے
میر کی برتری اور عظمت کا اعتراف ہر دور میں کیا ہے۔

میر کا شعری کارنامہ چھ دیوان پر مشتمل ہے جس میں 13 ہزار 585 اشعار شامل ہیں۔ میر کی
شاعری میں اردو کے تقریباً سبھی مروجہ اصناف یعنی غزل، مثنوی، قصیدہ، رباعی، مستزاد وغیرہ سب
کچھ شامل ہیں۔

اردو کے سب سے بڑے شاعر کے مسئلہ پر آئے دن بحث ہوتی رہتی ہے کہ آیا اردو کا سب
سے بڑا شاعر میر تقی میر ہے یا مرزا غالب۔ یہ بحث لایعنی اور فضوں ہے کہ غالب نے خود میر کی
عظمت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے:

ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب

کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا

ایک دوسری جگہ غالب کچھ اس انداز میں اعتراف کرتے ہیں:

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

میر میر ہیں اور غالب غالب۔ میر کو اولیت بہر حال حاصل ہے کہ وہ اس دور میں شاعری

کر رہے تھے جب اردو زبان اپنے ابتدائی اور ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی اور میر اپنی شاعری سے اس ارتقائی مرحلے کو تقویت بخش رہے تھے۔

زیر نظر شمارہ میں ہم میر کے فکر و فن پر چار بھرپور مضامین پیش کر رہے ہیں جو میر کی شاعری کے تقریباً تمام پہلوؤں پر محیط ہیں۔ ڈاکٹر محبوب رائی نے اپنے طویل اور انتہائی اہم مقالے میں میر کے اثرات عہد میر سے عصر حاضر تک کا بھرپور جائزہ لیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پچھلے ڈھائی سو سال میں اردو شاعروں کی تقریباً ہر نسل نے میر سے نہ صرف استفادہ کیا ہے بلکہ اس کا کھلے دل سے اعتراف بھی کیا ہے۔ لیکن محبوب رائی کا یہ شکوہ:

”اقبال اور غالب پر آئے دن جا بجا سیمینار اور سمپوزیم انعقاد پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں میں اقبال اور غالب سے موسوم چیئرس قائم ہیں۔ اس تناظر میں تجزیاتی موازنہ کرنے پر سخت مایوسی ہوتی ہے کہ میر کی عظمت، اہمیت اور افادیت کی مسلسل اعترافی تکرار کے باوجود سوائے ٹمس الرحمن فاروقی کے شعر شورا انگیز ڈاکٹر سید عبداللہ کے نقد میر اور خواجہ احمد فاروقی کے چند مضامین کے سنے پر ماہرین ”میریات“ جیسا تمغہ امتیاز سجائے کوئی ایک دکھائی نہیں دیتا۔“

شکوہ بے جا ہے۔ ہر دور میں میر کو یاد کرنے کا سلسلہ عام رہا ہے اور اس کا ثبوت خود محبوب رائی کا یہ مضمون ہے۔ میر کا دور سیاسی اٹھل پٹھل اور انتشار و خلفشار کا دور رہا ہے، اس انتشار و خلفشار سے پریشان ہو کر آخر میر لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی وہیں گزار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نجمہ رحمانی نے میر کی شاعری میں اسی سیاسی حوالے کی چھان پھٹک کی ہے جس سے نہ صرف اس دور کا سیاسی منظر نامہ سامنے آتا ہے بلکہ میر کا سیاسی شعور بھی واضح ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ارجمند آرا نے اپنے قیمتی مقالے میں میر کی شاعری میں احساس اور جذبے کی عملداری کو بھرپور درشایا ہے: ”میر ہمارے غالباً پہلے اور واحد شاعر ہیں جو ایسے ہی دشوار اور نازک ترین جذبول اور احساسات کی ترسیل کے لیے سب سے زیادہ معروف ہیں۔ ان کی شاعری کو پڑھتے ہوئے جو اضطراب دل کے اندر سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے وہی پنڈت شوموہن شرما کے سنتور کی دھیمی تھر تھراہٹ ہے، بر جو مہاراج کا مہبوت کر دینے والا رقص ہے۔ میر کے ہاں ان گنت اشعار مل جائیں گے جن میں اپنے جذبول کو انھوں نے بے حد لطیف پیرائے میں پیش کیا ہے۔“

ڈاکٹر فرید پربتی نے اپنے مقالے میں میر کے تصور انسانیت سے بحث کرتے ہوئے اجاگر کیا ہے کہ ”میر وحدت الوجود کے قائل تھے۔ انسان اور انسانیت کے متعلق ان کے تصورات میں ایک اثباتی پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ اس اثباتیت کے تصور کا اصل سرچشمہ تصوف کے افکار سے پھوٹا ہے۔“ اس طرح محض چار مقالوں کے اس مختصر گوشے میں میر اور اثرات میر کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میر کی دوسو دیں بری پر ہم اس گوشے کو بطور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

(اپریل 2011)

”ڈاکٹر اقبال کی مشہور فارسی تصنیف اسرار بخودی کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا ہے اور اس کو میکمیلن کمپنی نے شائع کیا ہے۔“ (زمانہ، جنوری 1921ء)

”انجمن ترقی اردو کا رسالہ ’اردو‘ محاسن ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے اردو کا بہترین رسالہ ہے۔ اس کے مضامین اردو ادب کے لئے باعث فخر ہیں۔ اور ہم ایسے اعلیٰ تنقیدی مضامین کی اشاعت پر اس کے لائق ایڈیٹر مولوی عبدالحق صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں۔“ (زمانہ، جولائی 1921ء)

”خوشی کی بات ہے کہ ہم عصر محزن اب پھر شائع ہونا شروع ہوا ہے۔ اس مرتبہ اس کا سائز ’زمانہ‘ کے سائز کے برابر کر دیا گیا ہے۔“ (زمانہ، جولائی 1921ء)

”عربی زبان میں کئی رسائل اور اخبار امریکہ اور یورپ میں نکلتے ہیں۔ حال میں اردو زبان کا پہلا رسالہ ’نوائے کیمبرج‘ کے نام سے کیمبرج میں جاری کیا گیا ہے۔ گو یہ ہندوستانی ہی میں چھپا ہے۔ رسالہ مذکور ہندوستانی طلبہ مقیم انگلستان کے زیر اہتمام جاری ہوا ہے۔ ہندوستان میں اس کی اشاعت ’مسلم انسٹی ٹیوٹ‘ کلکتہ کے ذریعہ ہوگی۔“ (زمانہ، جولائی 1921ء)

روسی ادب کے دو معمار

ذیل نظر شمارہ میں روسی ادب کے دو معمار شامل ہیں۔ بچے خف کی کہانی 'جان من' جس کا ترجمہ انگریزی کی وساطت سے جناب عابد سہیل نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ یہ بچے خف کی اہم کہانیوں میں سے ایک ہے۔ نکولائی گوگول پرستہ پال آنند کا ایک تعارفی اور تاثراتی مضمون شامل کیا جا رہا ہے۔ واضح ہو کہ حال ہی میں گوگول کی ولادت کو 200 سال پورے ہوئے ہیں۔

بنیادی طور پر یہ دونوں روسی ادیب فکشن نگار ہیں اور روسی فکشن کو ان دونوں نے خاصا مالا مال کیا ہے۔ روسی فکشن کا عالمی ادب میں ایک خاص مقام ہے۔ عالمی ادب میں فکشن کا کوئی بھی تذکرہ اس کے بغیر مکمل نہیں مانا جاتا۔ روسی ادب پر اگر ایک نظر ڈالیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ نہ صرف اپنی تہذیب اور ثقافت، اپنی تاریخ اور جغرافیہ، اپنی زبان اور ماحول کی پیش کش میں پیش پیش ہے بلکہ اپنے ملک روس (سوویت یونین) کے مسائل کے ساتھ ساتھ عالمی مسائل کو درشانے میں بھی پیش پیش رہا ہے۔

قدیم روسی ادب قدیم روسی زبان میں تحریر کردہ کئی شاہکار تحریروں پر مشتمل ہے۔ وکی پیڈیا کے مطابق اس نوع کے گمنام قلم کاروں کے شہ پاروں میں آئیگور کی مہم جوئی کی داستان اور ڈیوئیل امیورڈ کی دعا شامل ہیں۔ 'سنتوں کی زندگیاں' قدیم روسی ادب کی مقبول صنف کا ایک حصہ رہا ہے، الیگزینڈر نیوکی کی زندگی ایک معروف مثال ہے۔ روسی ادب کے دیگر شاہکاروں میں زدوئس چائکا، فز یولو جسٹ، سینو پسس اور تین سمندروں کے پار ایک سفر شامل ہیں۔ زبانی لوک داستانیں عیسائی اور لادینی روایتوں کا مرقع ہوا کرتی تھیں۔ عہد وسطی کے روسی ادب کا کردار بہت

حد تک مذہبی ہوا کرتا تھا جس میں کلیسا میں استعمال ہونے والی زبان کا استعمال ہوتا تھا۔ خالص روسی زبان کی پہلی تخلیق آرک پادری اوڈاکم کی خودنوشت سوانح حیات سترہویں صدی کے وسط میں منظر عام پر آئی۔

انیسویں صدی سے قبل روس کی ادبی روایت کی گریلا دیر زہاون، ڈنيس فون وزن، الیگزینڈر سماروکوف، واسیلی ٹریڈیاکووسکی، نکولائی کرمرن اور ایوان کرائیلوف جیسے شاعروں، ڈرامہ نویسوں اور قلم کاروں نے آبیاری کی تھی۔ 1830 کے اوائل میں روسی ادب سنہرے دور میں داخل ہوتا ہے جس کا آغاز شاعر الیگزینڈر پشکن سے اور اختتام عالمی ادب کے تین عظیم ناول نگار لیونالسا، فیودور دوستووسکی اور گوگول پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری لہر آئی جس کی قیادت اٹن چے خف اور میکسم گورکی نے کی۔

نکولائی گوگول (31 مارچ 1809 - 4 مارچ 1852) یوکرین میں پیدا ہونے والے روسی زبان کے مزاح نگار، ڈرامہ نویس اور ناول نگار تھے۔ انہیں جدید روسی حقیقت نگاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے لیکن ان کی نگارشات میں رومانویت بھی پائی جاتی ہے۔ ان کی ابتدائی نگارشات ”دکانا کے قریب ایک فارم کی شامیں“ میں یوکرینی کلچر اور لوک رنگ صاف دکھائی دیتا ہے۔ ان کی زیادہ پختہ تحریروں میں روسی سلطنت کی بدعنوانیوں کو طنز و مزاح کے پیرائے میں پیش کیا گیا ہے جس کی پاداش میں انہیں جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی۔ واپسی پر وہ قدیم روسی کلیسا کی روحانیت میں گم ہو گئے۔ ناول ”تاراس ہلبا“ اور ”مردہ روحیں“، ڈرامہ ”انسپکٹر جنرل“ اور مختصر کہانیاں ”ایک پاگل کی ڈائری“، ناک اور اوور کوٹ ان کی بہترین نگارشات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اپنی شدت پسند حقیقت نگاری، اخلاقی نکتہ چینی اور فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ وہ عالمی ادب کے اہم ترین شاہکاروں میں شامل ہیں۔

گوگول کہانی نویسوں کی صف اول میں شامل تھے جس میں الیگزینڈر پشکن، پرویسر میرکی، ای ٹی اے ہوٹسین اور انتھانیل ہوٹھورن جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ وہ ”لٹریچر ارسٹوکرسی“ کے رابطہ میں تھے۔ انہوں نے اٹن دیلوگ کے ناردرن فلاورز میں ایک کہانی شائع کرائی۔ ویلی زہو کووسکی اور پوتر پلیشووف 1831 میں پشکن سے ان کا تعارف کرایا۔

اٹن چے خف (29 جنوری 1860 - 15 جولائی 1904) روسی زبان کے کہانی نویس،

ڈرامہ نویس اور میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ انہیں عالمی ادب میں بڑے کہانی کاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بطور ڈرامہ نویس انہوں نے چار شاہکار ڈرامے تخلیق کیے۔ ان کی مختصر کہانیوں کو قارئین اور ناقدین انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ چے خف نے اپنے ادبی کیریئر کے بیشتر حصہ میں بطور ڈاکٹر پریکٹس کیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ طب ان کی منکوحہ ہے اور ادب ان کی معشوقہ۔

چے خف نے 1896 میں اپنے ڈرامہ دی سی گل کا تباہ کن انجام دیکھنے کے بعد تھیٹر کو ترک کر دیا لیکن 1898 میں جب ماسکو آرٹ تھیٹر نے اسے دوبارہ پیش کیا تو زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے انکل و انیا اور چے خف کے دیگر دو ڈرامے، تھری سسٹرز اور دی چیری آرچرڈ بھی پیش کیے۔ یہ چار ڈرامے اداکاروں اور سامعین کے لیے چیلنج کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ چے خف کے ڈراموں میں موڈ کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے اور متن میں زندگی بھٹی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ چے خف نے ابتدا میں صرف مالی منفعت کے لیے کہانیاں لکھنی شروع کیں لیکن جیسے جیسے ان کے فنکارانہ عزائم بڑھے انہوں نے اختراعات سے کام لینا شروع کیا۔ جس نے جدید کہانی کی ارتقا پر اثر ڈالا۔ انہوں نے شعور کی رو تکنیک کا استعمال کر کے اس میدان میں سبقت حاصل کی جس کی تقلید بعد ازاں جنم جو افس اور دیگر جدید یوں نے کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہانی کے روایتی ڈھانچہ سے انحراف کیا۔ اس سے قارئین کو جو دشواریاں پیش آئیں اس کے لیے انہوں نے معذرت نہیں کی بلکہ اس بات پر اصرار کیا کہ فنکار کا کام سوال پیدا کرنا ہے، ان کا جواب دینا نہیں۔ اس عہد کے مشہور روسی قلم کار 64 سالہ دمتری گریگور ووج نے چے خف کی کہانی ”شکاری“ پڑھ کر انہیں لکھا کہ ان کے پاس اصلی صلاحیت ہے جو انہیں نئی نسل کے قلم کاروں کی اولین صف میں لے جاتی ہے۔ انہوں نے چے خف کو اپنی رفتار سست کرنے، کم لکھنے اور معیاری ادب پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاح دی۔

روسی ادب اپنے ترقی پسند نظریات کے سبب عالمی سطح پر عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے بلکہ اپنے ان خصوصیات کے سبب قائدانہ رول بھی ادا کرتا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی اس نظریہ سے متاثر ہو کر چند نو جوانوں کی تحریک پر 10 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند

مصنفین (ترقی پسند ادبی تحریک) کی بنیاد ڈالی گئی جو اردو ادب کے تمام تر رجحانات اور تحریکات میں سب سے نمایاں، اہم اور خاصی مقبول تحریک ثابت ہوئی اور جس کے اثرات آج 75 سال بعد بھی نظر آ جاتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ترقی پسند تحریک کے 75 سال پورے ہونے پر اس کی ڈائمنڈ جوبلی منار ہے ہیں اور اس طرح ان ترقی پسند ادیبوں کے خفتہ اور مرجھائے جذبات کو ایک بار پھر بیدار کرنے کا کارنامہ انجام دینے کی سعی کر رہے ہیں۔

(مئی 2011)

”لیگ کی اس وقت تک کی کارروائیوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ دول متحدہ کے جتنوں میں سے جو سلطنت جو طرز اختیار کرتی ہے خواہ وہ کتنا ہی بہیمانہ ہو لیگ اقوام اس میں دخل دینے سے عاجز ہے میں کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں اس لئے کہ لیگ کے دائرہ عمل سے صرف وہ مقصد اصل خارج ہی نہیں جس کو تحریک بین الاقوامی کا گراں بہا لقب دیا گیا ہے بلکہ اس کی تضحیک بھی ہوتی ہے.....“ (الناظر، 1923،)

”ایک رسالہ ’شباب‘ (اتفاق سے اس کا واحد شمارہ ہماری ذاتی لائبریری میں موجود ہے) جو ادب اردو کا رسالہ ہے تین ساڑھے تین سال سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کی ایک نادر خصوصیت یہ ہے کہ سرورق پر ہر ماہ سارے ایڈیٹوریل اسٹاف تعین ایڈیٹر، آنریری ایڈیٹر، جوائنٹ ایڈیٹر، اسٹنٹ ایڈیٹر، سب ایڈیٹر صاحب کے اسمائے گرامی کی نمائش ہوتی رہتی ہے۔ ممکن ہے یہ اعلان ترقی اشاعت میں موثر پایا گیا

(الناظر، مئی 1923)

.....“

گزر جانا اظہار اثر کا

آج میں بہت ممکن ہوں۔ میرا یار غمگسار، ہدم و دم ساز اظہار اثر ہم سے چھڑ گیا۔ وہ 82 سال کے بزرگ ضرور تھے لیکن ہم سے ایک نوجوان دوست کی طرح ہی ملا کرتے تھے اور تکنیوں ادب و سیاست، رقص و فنون لطیفہ اور دیگر دنیا بھر کے موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابھی دوڑھائی سال پہلے کی ہی بات ہے جب وہ کسی نوجوان کی صورت بالکل سیدھا سینہ تانے چاق و چوبند، فی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس سر پر جاسوسی ٹوپی لگائے کسی جاسوسی کردار کی مانند ہمارے دفتر میں ہمیں اپنی ملاقات سے سرفراز کرنے آئے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے آخری ملاقات میں برسبیل تذکرہ یہ بات بھی کہی تھی کہ ابراہن صاحب آنکھوں کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور اب اس کا آپریشن کرانا ناگزیر ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کا فون آیا کہ آنکھوں کا آپریشن تو ہوا لیکن..... ان ہزاروں لوگوں کی طرح اظہار اثر کو آنکھوں کی روشنی لوٹانا شاید قدرت کو منظور نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا۔ لیکن آنکھوں کی اس کم بینائی کے باوجود انہوں نے لکھنا پڑھنا ایک دم سے بند نہیں کر دیا۔ ان کی آخری کوشش یہی رہی کہ وہ لکھتے رہیں اور زندگی کے معمول میں کوئی بہت بڑا فرق بھی نہ آئے۔ انہوں نے ہمارے لیے اپنا آخری مضمون ”علامہ اقبال کی ودلخت شخصیت“ کے عنوان سے لکھا تھا۔ جو دسمبر 2009 کے آجکل میں شائع ہوا اور جس مضمون پر کافی بحث بھی ہوئی۔

6 اپریل کو اخباروں کے ذریعہ یہ خبر ملی کہ جاسوسی ناول نگار اظہار اثر کی کنالٹ اور ان کی آنکھوں کے علاج کے لیے فکر مند ادیبوں اور صحافیوں کی اردو گھر میں میٹنگ منعقد ہوئی جس میں اظہار اثر کی آنکھوں کے کامیاب علاج کے لیے چندہ جمع کرنے کی تجویز منظور کی گئی۔ اس خبر سے اظہار اثر کو یک گونہ خوشی ہوئی کہ لوگوں نے انہیں بھلایا نہیں ہے اور آج بھی یاروں دوستوں کا

ایک حلقہ ہے جو ان کے لیے فکر مند ہے، انہیں امید ہو چلی تھی کہ اب ان کی آنکھوں کا کوئی کامیاب آپریشن ہوگا اور وہ پھر سے پہلے کی طرح دیکھنے لگ جائیں گے۔ لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔

15 اپریل کو ہمیں یہ خبر ملی کہ اظہار اثر ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اردو کے معروف ناول نگار اور ایک ہزار ناولوں کے مصنف اظہار اثر کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا ان کی عمر 82 برس تھی۔ اظہار اثر 15 جون 1929 کو ضلع بجنور کے قصبہ کرتپور میں پیدا ہوئے۔ دس گیارہ سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے اس کے ساتھ ساتھ سائنس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1955 میں پہلا سائنسی ناول 'آدمی زندگی شائع ہوا۔ تقریباً 200 سائنسی مضامین لکھے جو ہندو پاک کے رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے سائنسی فکر اور امیجری کو شاعری میں ڈھالنے کی بھی کامیاب کوشش کی ہے۔ آپ کے شعری مجموعے 'لاشریک' میں شامل زیادہ تر نظمیں سائنسی موضوعات پر ہیں۔ مختلف سائنسی مضامین پر مشتمل دو مجموعے 'سائنس کیا ہے' اور 'آج کی سائنس' کے نام سے اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا ریڈیائی ڈرامہ 'تیسری آنکھ' اس قدر مقبول ہوا کہ آل انڈیا ریڈیو کے ہر اسٹیشن سے براڈ کاسٹ کیا گیا۔ اظہار اثر زود نویس قلم کار تھے تقریباً ایک ہزار ناول اردو اور ہندی میں شائع ہو چکے ہیں جن میں سائنسی، سماجی، جاسوسی ناول شامل ہیں۔ تین سو سے زائد کہانیاں شائع ہو چکی ہیں۔ کہانیوں کا مجموعہ 'میرے افسانے' کافی مقبول ہوا۔ آپ نے کئی رسالوں کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے ہیں اور اپنے رسالے بھی نکالے ہیں جن میں 'ہم قلم'، 'اظہار اثر ڈائجسٹ' اور 'رات کار پورٹ' شامل ہیں۔

جس وقت اظہار اثر نے قلم سنبھالا اور لکھنا شروع کیا اس وقت تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمہ شدہ جاسوسی ناول کا اثر باقی تھا۔ چنانچہ جب اظہار اثر کے معاصر ابن صفی (26 جولائی 1928-26 جولائی 1980) نے اپنا پہلا جاسوسی ناول 'دلیر مجرم' لکھا تو وہ بھی انگریزی سے ماخوذ اور ترجمہ تھا۔ لیکن جلد ہی ابن صفی، اکرم الہ آبادی اور اظہار اثر اور دیگر مصنفین طبع زاد جاسوسی ناول لکھنے لگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضرات میں جو کامیابی اور مقبولیت اپنے انوکھے اور دلچسپ اسلوب اور خوبصورت زبان کی وجہ سے ابن صفی کو ملی وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ اردو میں جاسوسی ادب کے ایوان میں جوشہنشاہیت ابن صفی کے حصے میں آئی اس تک کوئی اور نہ پہنچ سکا۔ لیکن اظہار اثر نے بھی اس میدان میں اپنی کامیابی کا سکہ جمای لیا۔ ان دو فنکاروں میں ایک واضح فرق تو یہی ہے کہ ابن صفی

بی اے تھے۔ جو ایک زمانے تک ان کے نام کا لاحقہ بنا رہا جب کہ اظہار اثر صرف میٹرک تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ سائنسی مزاج پایا تھا اس لیے انہوں نے اردو میں جاسوسی ناول کے ساتھ ساتھ سائنس فکشن بھی لکھنا شروع کیا۔ یہ ان کا اختصاص اور انفراد ہے جو انہیں ان کے معاصرین میں ایک الگ شناخت عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اردو میں پہلا سائنسی ناول 'آدمی زندگی' کے نام سے شائع کیا۔ جس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے 13 ایڈیشن شائع ہوئے۔

اظہار اثر اردو کے سچے ہی خواہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے اردو کے لیے عملی اقدام بھی کیے۔ وہ وہلی کے رنجیت نگر علاقے میں رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں کے سرکاری اسکولوں میں اپنی ذاتی کوششوں سے اردو تعلیم کا بندوبست کرایا اور وہاں اردو کی تعلیم دی جانے لگی۔

ایک بات جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ شمع گروپ کے جاسوسی ناول 'مجرم' کے لیے بھی 'قانون والا' کے نام سے لکھا کرتے تھے۔ جس کے قارئین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ دراصل جاسوسی فکشن اظہار اثر کا شوق، شغف، جنون، پیشہ اور ضرورت سبھی کچھ بن گیا تھا جس کے تحت ان کا قلم زود نویس اور بسیار تحریر ہو چلا تھا۔ زندگی گزارنے کے لیے انہیں ہر ذی نفس کی طرح پیسوں کی ضرورت تو تھی ہی چنانچہ وہ نام کی پرواہ کیے بغیر جو بھی پیسہ دیتا اس کے لیے لکھتے گئے۔ ایک دلچسپ واقعہ انہوں نے بتایا کہ "رسالوں میں ایک اشتہار بھی دیا کہ اپنے نام سے غزلیں اور افسانے لکھوائیے، بیس روپے فی افسانہ اور دو روپے فی شعر" اور اس طرح نہ جانے کتنے ایسے ویسوں کو افسانہ نگار اور شاعر بنا دیا۔ اس سے ان کا یہ فائدہ ہوا کہ 1952 میں فی ماہ تین چار سو روپے کم لیتے تھے۔ اسی طرح 76-75 میں لوگوں نے کثیر معاوضے پر ان سے ٹیلی ویژن کے لیے اپنے نام سے سیریل بھی لکھوائے۔

اظہار اثر کی یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمان اور اردو والے سائنس پڑھیں، لکھیں، سوچیں اور سائنسی مزاج بنائیں۔ انہوں نے ایک بھرپور اور با مقصد زندگی جی تھی اور انہوں نے کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا تھا۔ آج ہم میں ان خوبیوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ کاش! ہم اپنا ذہن سائنسی، منطقی اور معروضی بناسکیں، مفاد پرستی سے اپنا دامن چھڑاسکیں اور خودداری کو اپنا وطیرہ بناسکیں تو یہ اظہار اثر کے تئیں ایک بہترین خراج عقیدت ہوگا۔ اظہار اثر کی موت سے پاپلر لٹریچر کا ایک باب ختم ہو گیا۔

(جون 2011)

مت سہل ہمیں جانو

یہ اس وقت کی بات ہے جب میں طفل مکتب تھا اور گا بے بگا ہے خدا بخش لائبریری جایا کرتا تھا۔ جہاں سے علم و ادب کا چشمہ نہ جانے کتنوں کو سیراب کرتا آیا ہے۔ عظیم آباد کی عظیم سرزمین پر اس وقت علم و ادب کے چندے آفتاب چندے ماہتاب شخصیتیں خدا بخش لائبریری آیا کرتی تھیں۔ میرا حصہ دور کا جلوہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں آسمان تحقیق کا درخشاں ستارہ قاضی عبدالودود، آسمان تنقید کا شہاب ثاقب کلیم الدین احمد، آسمان شاعری کے چمکتے ستارے جمیل مظہری اور رضا نقوی واپسی کے ساتھ ساتھ میدان افسانہ کے شہسوار اختر اور ینوی اور سہیل عظیم آبادی اہم اور خاص شخصیات ہیں۔ جو اپنی صوفیانہوں سے آنکھوں کو خیرہ کرتی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ آفتاب و ماہتاب دھیرے دھیرے غروب ہوتے گئے۔ لیکن ان کے کارناموں کی تب و تاب اب بھی اپنی روشنی سے ایک جہان کو منور و تابناک کرتی آرہی ہے۔

سہیل عظیم آبادی جن کی پیدائش کو اس جولائی میں سو سال پورے ہو رہے ہیں اردو فکشن کا ایک ایسا ہی روشن باب ہے جس سے ایک پوری نسل فیضیاب ہوتی رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی پریم چند کے متاخر معاصر تھے اور ان کا حد درجہ احترام بھی کرتے تھے اور کسی قدر ان سے متاثر بھی تھے، لیکن مرعوب نہیں۔ جیسا کہ عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سہیل پریم چند اسکول کی توسیع ہیں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ ماہنامہ 'آجکل' نے ان کی وفات کے بعد ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کے شایان شان ایک بھرپور خصوصی نمبر نومبر 1981 میں شائع کیا تھا جس میں ان کی سوانح اور شخصیت پر علی جواد زیدی، رضا نقوی واپسی اور پروفیسر عبدالمنفی نے بھرپور مقالے تحریر کیے تھے۔

علی جواد زیدی نے سہیل عظیم آبادی کی خوبیوں کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بزرگ ادیبوں میں شامل ہونے کے باوجود وہ ابھرنے والے ادیبوں و صحافیوں سے خصوصی محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کو وہ اوروں سے روشناس کرانے اور ان کی ہمت بڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔

رضا نقوی داعی ذکر اس پری ویش کا "کے عنوان سے اپنی دلکش تحریر میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج سوچتا ہوں کہ اگر سہیل عظیم آبادی نے میری حوصلہ افزائی اس حد تک نہ کی ہوتی اور میری طنزیہ شاعری میں دلچسپی نہ لی ہوتی تو شاید میں نے طریقہ شاعری پر توجہ نہ کی ہوتی۔ اسی طرح پروفیسر عبدالمغنی نے اپنے مضمون میں سہیل عظیم آبادی کی شخصیت اور فن کا احاطہ کرتے ہوئے لکھا کہ ابھی سہیل صاحب کی کچھ غیر مطبوعہ کہانیاں اور ناول بھی ہیں۔ پھر کئی مطبوعہ افسانے ابھی کسی مجموعے میں مرتب نہیں ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان تخلیقات کی ترتیب و اشاعت کے بعد سہیل صاحب کے فن کے کچھ اور اہم نکتے بھی سامنے آئیں۔ فکر و فن کے تحت پروفیسر محمد حسن نے اپنے مضمون میں سہیل عظیم آبادی کو بدلتے ہوئے منظر نامے کا رجز خواں قرار دیا۔ محمد حسن کہتے ہیں کہ رہا سہیل کا طرز بیان سواس کی ایک بڑی خصوصیت ہے رومانی آراستگی کی کمی۔ سہیل کبھی رومانویت کے سیلاب میں نہیں بہے ان کی نظریں اپنے گرد و پیش پر پوری محویت اور گہرائی سے جمی رہیں۔ اور انہوں نے اپنے اسلوب کو کبھی نقش و نگار سے جانے کی کوشش نہیں کی۔

سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا تجزیہ کرتے ہوئے احمد یوسف لکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں میں اکثر گاموں کے ایسے جھگڑے بھی مل جاتے ہیں جن میں قبائلی زندگی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان جھگڑوں کے درمیان سے بھی انسان دوست کرداروں کو برآمد کرتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے اسلوب فن کا جائزہ لیتے ہوئے قمر رئیس اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی ان ادیبوں میں ہیں جن کے قلم کی سیاہی کبھی خشک نہیں ہوتی۔ وہ آخر وقت تک لکھتے رہے اور اپنے گرد و پیش کے مسائل کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کی آخری دور کی کہانیوں میں فطری طور پر زیادہ فنی پختگی اور گہرائی کے آثار نظر آتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے چند نسوانی کردار پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے شمیم نکبت لکھتی ہیں کہ سہیل عظیم آبادی نے ترقی پسند دور کو انگارے کی ہنگامہ خیزیوں سے لے کر جدید انحراف کی لہر تک دیکھا تھا اور اس کا تاثر

قبول کیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ترقی پسند تھے۔ اسی لیے ان کے افسانوں کے کردار اور مسائل عام زندگی کے کردار اور مسائل ہیں۔ انہوں نے اپنے گرد پھیلی ہوئی اس سماجی حقیقت کی تصویر کشی کی ہے جس میں عورت کسی نہ کسی شکل میں سماج کے اہم رکن کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ اس خصوصی شمارہ میں سہیل عظیم آبادی کی شاعری پر مظہر اہم اور سہیل عظیم آبادی کی صحافت پر ریاض عظیم آبادی کے مضامین شامل ہیں۔ اعجاز علی ارشد جو سہیل عظیم آبادی کے زمانے میں نوجوان تھے۔ انہوں نے سہیل عظیم آبادی کی تحریروں کا ایک بھرپور تحقیقی جائزہ لیا تھا اور اس حیثیت سے ان کا یہ مضمون کلیدی حیثیت اختیار کر گیا کہ اعجاز علی ارشد نے اپنے اس مضمون میں سہیل عظیم آبادی کی غیر مطبوعہ تخلیقات کی ایک لمبی فہرست دی ہے۔ تعجب ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے انتقال کو آج کم و بیش 32 سال ہونے کو آئے لیکن ان کی ان تمام چیزوں کو اب تک کجا نہیں کیا جاسکا ہے۔ طباعت و اشاعت تو دور کی بات ہے۔ ہاں البتہ ان کے فن اور شخصیت پر کچے پکے مقالات تحریر کر کے پانچ چھ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ضرور حاصل کر لی گئیں۔ سہیل صاحب خود ڈاکٹر نہ تھے لیکن کتنوں کو ڈاکٹر بنا گئے۔

زیر نظر شمارہ اسی سوچ اور فکر کی طرف ایک پیش رفت ہے کہ ان کی غیر مطبوعہ تحریروں کو تلاش و جستجو کے بعد نہ صرف اکٹھا کیا جائے بلکہ اسے خاص اہتمام کے ساتھ شائع بھی کیا جائے۔ شکر ہے کہ اس جانب ہمارے دوست پروفیسر ارتضیٰ کریم نے توجہ کی اور اس کام کو ایک پروجیکٹ کے تحت کرنا شروع کیا بلکہ یہ کام اب تقریباً تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ ’آجکل‘ کے اس شمارہ میں سہیل عظیم آبادی کی غیر مطبوعہ تخلیقات انہی کا عطیہ ہیں۔ جو انہیں سہیل صاحب کے صاحبزادے شان الرحمٰن صاحب سے حاصل ہوئیں وہ ان دنوں بستر علالت پر ہیں۔

اس شمارہ میں سہیل عظیم آبادی کی شخصیت پر معصوم عزیز کاظمی، اسرار گاندھی، سید احمد قادری اور شوکت حیات کی دلچسپ تحریروں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے فکر و فن پر اعجاز علی ارشد اور ارتضیٰ کریم کے مضامین شامل ہیں۔ اس طرح ہم نے اس شمارہ میں سہیل عظیم آبادی کے فکر و فن کا مکمل احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

آزادی کا مطلب

’یوم آزادی مبارک‘۔ یہ جملہ جتنا جذباتی ہے اتنا ہی مشینی بھی۔ 15 اگست کو ملی آزادی کی یاد میں اسے قومی تہوار کے طور پر ہم سارے دلش و اسی ایک ساتھ ملکر مناتے ہیں۔ 1947 میں اسی دن ہم نے برطانوی سامراج سے آزادی اور خود مختاری حاصل کی تھی۔ یہ دن ہندوستان کی تاریخ کا ایک نہایت ہی ناقابل فراموش دن ہے۔ چنانچہ اسے ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر مناتے ہیں۔ آج اس متبرک تاریخ کو پورے 64 سال ہو چکے ہیں۔ اور اس پورے 64 سال کے دوران ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ گرچہ بہت ہے لیکن ابھی بہت کچھ ہمیں اور حاصل کرنا ہے۔ فیض نے بہت صحیح کہا ہے:

چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی

ابھی ہم نے صرف ایک غیر ملکی سامراج سے آزادی حاصل کی ہے۔ ابھی ہمیں تعصب، تنگ نظری، ذاتی مفاد اور اپنے نفس کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا باقی ہے۔ یہ الفاظ دیگر ہمیں اب خود اپنی ذات اور اس کی خامیوں سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ یہ لڑائی ایک غیر ملکی سامراج سے لڑکر آزادی حاصل کرنے سے زیادہ اہم، درمیشکل ہے۔ اور اس لڑائی کو تیر تفنگ، گولی بارود یا کسی بھی خطرناک سے خطرناک ہتھیار سے نہیں جیتا جاسکتا۔ بلکہ اسے اپنے نفس کو قابو میں کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آج آئے دن ایک دوسرے سے دست دگریاں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی ہوڑ میں ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک بھانت بھانت کے لوگ رہتے بستے آئے ہیں۔ اور جہاں ہر کوس دو کوس پر بولیاں بدلتی جاتی ہیں۔ اور جہاں دنیا کے بیشتر مذاہب کے لوگ ایک ساتھ

مل کر بود و باش اختیار کرتے آئے ہیں۔ ایسے ملک میں وسیع القلمی کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ تعصب اور تنگ نظری سے بالاتر ہو کر پیارا اور محبت سے ہم نے انفرادی اور اجتماعی سطح پر بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت کچھ اور حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کام آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے۔ برطانوی غیر ملکی سامراج سے آزادی حاصل کرنے سے بھی زیادہ.....! اور یہ کام انفرادی طور پر خود اپنی ذات سے جدوجہد کر کے اس پر قابو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی ذات کے گریبان میں جھانکنے کی عادت ڈال لے بہ الفاظ دیگر خود احتسابی کرنے لگ جائے تو کامیابی بہت دور نہیں۔ اپنی ذات سے شروع ہونے والا یہ کام اپنی ذات کے بعد اپنے گھر، محلہ اور گاؤں اسی طرح شہر، صوبہ اور ملک و قوم تک مرحلہ وار بڑھایا جاسکتا ہے۔

کرپشن اور بدعنوانی آج ہمارے ملک کو اندر ہی اندر کسی گھن کی طرح چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی طرف فوری طور پر دھیان نہیں دیا گیا تو ہم بہت جلد تباہی اور بربادی کے شکار ہوں گے۔ آج بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس ایٹو پر بالاتفاق کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ آواز اٹھانے والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خود لاکھوں اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں اور کھربوں کی دولت جمع ہے اور جس کے بلا شرکت غیرے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں۔ جس ملک میں غریبی، بے روزگاری، بھکمری کا بول بالا ہو اس ملک میں دولت جمع کر کے اس پر کسی ناگ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھے کسی دوسرے پر الزام عائد کرنا شرافت کی دھجیاں اڑانے کے مماثل ہے۔ آج کرپشن اور بدعنوانی کا بول بالا ہے اور بیشک اس کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہئے اور ایسی ذہنیت پر قدغن لگنا چاہئے۔ لیکن آواز اٹھانے والوں کو اور اس تحریک کو چلانے والوں کو پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا چاہئے۔ مثل مشہور ہے کہ پانی پر پہلا پتھر وہ اٹھائے جو خود پانی نہ ہو۔ دولت جمع کرنا اور دولت کے انبار پر بیٹھ کر بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہمیں شو بھانٹیں دیتا۔ ہمارے پاس دولت کا انبار ہے اور ہمارے پڑوس میں بھوکے تنگوں کی ایک لمبی قطار۔ ایسے میں اس دولت کا مالک ہونا اپنے آپ میں خود سب سے بڑا کرپشن

بن جاتا ہے۔ آپ کے ملک میں لاکھوں کروڑوں انسان جن کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہ ہوا ایسے میں اپنی دولت کا فخر یہ انداز میں حساب کتاب دینا بھی خود اپنے آپ میں کرپشن ہی کہلائے گا۔ آج متبرک اور دھارمک استھلوں سے دولت کے انبار کا انکشاف ہونا ہمیں حیران و پریشان کر دیتا ہے کہ جس جگہ پر روحانیت کا بول بالا ہونا چاہئے تھا۔ ان جگہوں پر مادیت اور سرمایہ داری کا قبضہ کیوں کر ہو رہا ہے۔ کاش روحانیت اور مادیت کی اس کشمکش میں روحانیت کو فتح حاصل ہو۔ کرپشن اور بدعنوانی آپ سے آپ خود ہی مٹ جائے گی۔ اور ہمیں ایک دوسرے پر کچھڑا چھالنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی۔ ان بدعنوانی کرپشن، آپسی بھید بھاؤ، فرقہ پرستی، جھوٹ اور عناد، تعصب اور تنگ نظری سے ہم آزادی حاصل کر لیں، حقیقی معنوں میں ہم تبھی آزاد ہوں گے اور تبھی ہمارا ملک سارے جہاں سے اچھا کہلائے گا۔

اس بار ہم غبار کارواں کے تحت ڈاکٹر ظلیق انجم کی دلچسپ خودنوشت شائع کر رہے ہیں۔ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقالہ میری سوانح کا پوری طرح احاطہ نہیں کرتا۔ دیگر مقالات میں معروف ادیب احسن مارہروی کی حیات و شخصیت پر، سید مرتضیٰ حسین بلگرامی کا ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جس میں احسن مارہروی کا غیر مطبوعہ کلام بھی شامل ہے۔ اس بار ہم خالص ادبی مضامین سے ہٹ کر بھی کچھ شائع کر رہے ہیں۔ جس میں مقبول احمد سراج کا مضمون ”منی پال کا ہیری میج ویج“ شامل ہے اور بلاشبہ یہ رہائشی ورثے کا عجائب خانہ نظر آتا ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ قدیم تعمیری روایات اور فنون کسی سماج کی اقدار کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اردو میں میڈیا تنقید پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ ایسے میں ارشد امان اللہ کا اکیسویں صدی کی چند مطبوعات کے حوالے سے اردو میں میڈیا تنقید پر تفصیل سے اظہار خیال کرنا ہمارے قارئین کو یقیناً پسند آئے گا۔ افسانے اور منظومات حسب معمول شامل ہیں۔ یہ کلام اور کہانیاں کتنی اچھی ہیں یا کتنی معیاری ہیں اس کا فیصلہ ہم نہیں آپ کریں گے۔ ہمارے پاس تخلیقات انبار کی صورت میں آتی رہتی ہیں انہی میں سے کچھ چیزیں چھان پھنک کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔

بوکر کے بہانے

ایک سچا فنکار کسی صلہ اور انعام کے لالچ کے بغیر اپنا فن پارہ یا ادب پارہ تخلیق کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسے اس کی بہترین تخلیق کے لیے کسی اہم ادارے سے انعام و اعزاز سے بھی نواز دیا جائے تو وہ فنکار ایک نئی طاقت اور قوت سے ایک نئے عزم کے ساتھ نئی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اکثر بیشتر ایسا کم ہی ہوتا ہے اور عام طور پر ”اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو دے“ کے مصداق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور حق بہ حق دار رسید عام طور پر کم ہی ہو پاتا ہے۔ مال و زر اور شہرت کا جہاں عمل دخل ہو وہاں سیاست چلی ہی آتی ہے۔ یہ عام صورت حال ہے۔ اس صورت حال میں بھی انعام و اعزاز کی وقعت گر چہ کم ہوتی ہے، لیکن اہمیت بہر حال برقرار رہتی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر نوبل پرائز سب سے بڑا اہم اور خاص اعزاز مانا جاتا ہے جو مختلف شعبوں میں اہم، اچھوتا اور خاص کارناموں کے لیے دیا جاتا ہے۔ نوبل کے بعد شاید بوکر پرائز کی خاص اہمیت ہے جو دولت مشترکہ ممالک کے ادیبوں کے لیے مخصوص ہے لیکن یہ انعام صرف انگریزی فکشن کے لیے ہر سال دیا جاتا ہے۔ انعام کے لیے ناموں کے انتخاب میں گرچہ بڑی حد تک شفافیت برتی جاتی ہے لیکن سیاست سے یہاں بھی کلی طور پر انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بوکر پرائز جیتنے والوں کو جہاں ایک بڑا مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہیں اس انعام سے اس ادیب کو راتوں رات بین الاقوامی شہرت و کامرانی حاصل ہو جاتی ہے اور اس ناول کو جس پر یہ انعام دیا جاتا ہے ادبی حیثیت کے ساتھ ساتھ تجارتی نقطہ نظر سے بھی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ انعام حاصل کرنا یقیناً بڑی بات ہوتی ہے لیکن مبین بوکر انعام کے لیے ابتدائی فہرست میں کسی فن پارے کا نام آ جانا بھی بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ وکی پیڈیا کے مطابق 1968 میں بوکر میک کنل کمپنی کے ذریعے شروع کیے گئے بوکر میک کنل پرائز کو عرف عام میں بوکر پرائز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن 2002 میں بوکر پرائز فاؤنڈیشن کو اس کے انتظام و انصرام کی منتقلی کے بعد بھی ”بوکر“ کو آفیشیل ٹائٹل

کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ یہ فاؤنڈیشن ایک آزاد رجسٹرڈ فلاحی ادارہ ہے جو بوکر پرائز ٹریڈنگ لیڈ کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہے۔ بوکر پرائز میں 21 ہزار پونڈ دیا جاتا رہا ہے جسے 2002 میں 50 ہزار پونڈ کر دیا گیا اور اس طرح یہ دنیا کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہو گیا۔

انعام کے لیے انتخابی عمل ابتدائی مرحلہ کو ایک ایڈوائزری کمیٹی انجام دیتی ہے جس میں ایک مصنف، دو پبلشرز، ایک لٹری ایجنٹ، ایک کتب فروش، ایک لائبریرین اور ایک چیئر پرسن شامل ہوتے ہیں، ان سبھی ارکان کا تقرر بوکر پرائز فاؤنڈیشن کرتا ہے۔ یہ ایڈوائزری کمیٹی ہی انعام کے لیے ججوں کا ایک پینل تیار کرتی ہے۔ اس پینل کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ شاڈونادر ہی ایک جج دوسری مرتبہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ججوں کے اس پینل میں عام طور پر ادبی نقاد، رائٹر، مدرس اور اہم عوامی شخصیات کو چنا جاتا ہے۔ اس انعام کا اعلان عام طور پر ہر سال اوائل اکتوبر میں لندن کے گلڈ ہال میں کیا جاتا ہے۔

1981 میں سلمان رشدی کو ان کے ناول ”مڈنائٹس چلڈرن“ پر اس انعام سے نوازا جا چکا ہے۔ 1993 میں بوکر آف بوکرز پرائز کے نام سے یہ انعام بھی بدنام زمانہ ادیب سلمان رشدی کو ”مڈنائٹس چلڈرن“ پر ہی دیا گیا۔ یہ خاص انعام بوکر کے پہلے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک ایوارڈ ایک بار پھر دی بیسٹ آف دی بوکر 2008 میں بوکر کے 40 سال پورے ہونے کے موقع پر دیا گیا اور یہ انعام بھی ”مڈنائٹس چلڈرن“ کو ہی دیا گیا۔ ”مڈنائٹس چلڈرن“ پر ان نوازشوں کو نہ صرف ادبی حلقوں میں بلکہ عوامی حلقوں میں بھی مشکوک نظروں سے دیکھا گیا۔ آخر اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل تھے جو ایک خاص ادیب کو ایک خاص ادب پارہ پر ہی بار بار نوازا جاتا رہا۔ بہر حال اس انعام سے ہندوستان کے تین ادیبوں کو بھی نوازا گیا ہے۔ 1997 میں اروندھتی رائے کو ان کے ناول دی گاڈ آف اسمال ٹھینگس پر، 2006 میں کرن دیسائی کو ان کے ناول دی ان ہیرٹنس آف لاز پر اور 2008 میں اروندھا ڈیگ کو ان کے ناول ”دی وائٹ ٹائیگرز“ پر بوکر پرائز سے نوازا جا چکا ہے۔

2011 کے بوکر انعام کے لیے انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے۔ نیوز ایجنسیوں کے مطابق بوکر انعام یافتہ ادیب ایلن ہولنگ ہرسٹ کا نام ان 13 ادیبوں میں شامل ہے جنہیں ابتدائی طور پر بوکر پرائز کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ایلن ہولنگ ہرسٹ کو 2004 میں ان کے ناول دی لائن آف بیوٹی کے لیے بوکر پرائز کا حق دار قرار دیا گیا تھا جب کہ اس سال ان کی نامزدگی ان کے نئے ناول

’دی اسٹریٹس چائلڈز کے لیے عمل میں آئی ہے۔

بوکر پرائز کے لیے نامزد ہونے والے چھ ادیبوں کی حتمی فہرست 6 ستمبر کو جاری کی جائے گی جب کہ 50 ہزار پونڈ مالیت کے ادبی ایوارڈ کا اعلان 18 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ شارٹ لسٹ ہونے والے دیگر پانچ ادیبوں کو ڈھائی ہزار پونڈ انعام اور اعلیٰ ترین جلد سے آراستہ ان کی اپنی کتاب پیش کی جائے گی۔ ایلن ہولنگ ہرسٹ کے علاوہ جن 12 ادیبوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا، ان میں دو ادیب سسٹیمین بیری اور جولین بارنز پہلے بھی بوکر انعام کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ اس فہرست میں کناڈا کے تین ادیبوں ایلین پک، پیٹرک دوٹ اور ایسی ایڈوگیان کے نام بھی شامل ہیں۔ دیگر چار ادیبوں اسٹیفن کیلمین، اے ڈی مر، ایوٹ ایڈورڈس اور پیٹرک میککینس کو ان کے پہلے ناولوں کی بنیاد پر نامزد کیا گیا ہے۔

اس سال بوکر پرائز کے لیے 138 کتابوں کو منتخب کیا گیا تھا اور ان میں سے 13 ادیبوں کو ابتدائی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ برطانوی خفیہ ادارہ کی سابق سربراہ ڈیم اسٹیلار بکنگٹن اس سال ججوں کے پینل کی سربراہی کر رہی ہیں جب کہ پینل کے دیگر ارکان ادیب اور صحافی میتھیو ڈاکوٹا، رائرسوزن مل، ادیب اور سابق رکن پارلیمنٹ کرس ملن اور ڈیلی ٹیلی گراف سے منسلک صحافی گیبی وڈ ہیں۔ گزشتہ سال بوکر پرائز ہارڈ جیکبسن کو ان کے ناول ’دی فنکر کوئچن‘ پر دیا گیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ سال کے فورٹ پیٹ کیری کو ہرایا تھا۔ اس سال ایلن ہولنگ ہرسٹ کو بوکر پرائز کے لیے مضبوط دعویدار قرار دیا جا رہا ہے جب کہ ان کے بعد جولین بارنز کا نمبر آتا ہے جو ماضی میں تین بار اس انعام کے لیے شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں۔

انعام و اکرام سے بلاشبہ ادب میں یازندگی کے دیگر کسی بھی شعبے میں سبقت کا جذبہ نہ پاتا ہے۔ جس سے بہتر نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور امنگ بھی جاگتی ہے۔ لیکن بعض اوقات انعام و اکرام کی تحصیل ہی بعض لوگوں کا مقصد بن جاتی ہے اور وہ اسی تنگ وود اور توڑ جوڑ میں لگ جاتے ہیں نیز وہ اپنے ہدف سے دور بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بے شک ماں و دولت اور شہرت تو ضرور حاصل کر لیتے ہیں لیکن کوئی دیر پا اور لافانی تخلیق پیش کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہمیں تو صرف اپنے قلم کی عزت و آبرو کی پرواہ کرنی چاہئے نہ کہ کسی صلے کی۔

مجاز! تم بہت یاد آئے

مجاز اگر زندہ ہوتے تو آج ہم ان کی سوویں سالگرہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منا رہے ہوتے۔ وہ انسان ہی ایسا ہر دل عزیز اور ہر کسی کو دوست رکھنے والا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اردو کے جن ادباء و شعراء کو کم عمر نصیب ہوئی ان میں اسرار الحق مجاز جو اردو شاعری کی حقیقت تھے اور اس وقت کے آسمان شاعری کے چندے آفتاب اور چندے ماہتاب میں شامل تھے اور دوسرے اردو افسانے کا درخشاں ستارہ سعادت حسن منٹو۔ اس وقت اردو کے آسمان ادب پر یہ دو مختصر تارے اپنی تابانی اور خیا پاشی کے سبب سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن ان دونوں ہی ادیبوں کو شراب نے زندگی بھر بے قرار رکھا۔ اب یہ تو علام الغیوب ہی جانتا ہے کہ ان کی ہادہ خواری نے اردو ادب کو ایسے لافانی ادب پارے اور فن پارے دیے یا شاید وہ بلا نوش نہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ کچھ اور لافانی چیزیں اردو کے ادبی سرمائے میں بیش قیمت اضافہ کر سکتے۔

منٹو کا ذکر پھر کبھی۔ آج ہم مجاز کے اسرار پر باتیں کریں گے۔ ذکر ہو رہا تھا مجاز کے سوویں سالگرہ کا لیکن مجاز تو پچاس سال بھی نہ جی سکے یا شاید خدا کو ہی یہ منظور نہ تھا کہ مجاز جیسے بچہ دل معصوم انسان کو معصیت کے گڑھے میں گرنے دیا جائے۔ چنانچہ محض 44 سال کی عمر میں اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے مزید فرصت گناہ دینے سے چار دن پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس کا احساس خود مجاز کو کبھی ہر آن رہتا تھا:

زندگی ساز و دے رہی ہے مجھے سحر و اعجاز دے رہی ہے مجھے

اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے

مجاز کے لواحقین اور متعلقین نے کیا کیا نہ جتن کیے مگر سامان سوہرس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ مجاز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو آتی ہے سو مجاز کو بھی آئی۔ لیکن جس کم عمری میں آئی اس نے سبھوں کو رنجیدہ اور مغموم کر دیا۔ حالانکہ مجاز کی بسیار نوشی کے سبب کسی کو تعجب بھی نہ ہوا لیکن افسوس ضرور ہوا کہ ایک اچھا انسان اور ہر دل عزیز شاعر جس سے ہم

سموں کو بہت کچھ توقع تھی وہ اب ہمارے بچ نہیں رہا۔

قصور وار یہ کرسی بھی ہے جس پر آج یہ ناچیز بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں جوش ملیح آبادی آجکل کے ایڈیٹر تھے جو مجاز کے بہت اچھے دوست اور یار بلا نوش ہوا کرتے تھے اور جب مجاز کی بلا نوشی حد سے تجاوز کرنے لگی تو یہی جوش مجاز کو تلقین کرتے کہ مجاز گھڑی رکھ کر بیا کرو۔ جواب میں مجاز کہتے میرا بس چلے تو گھڑا رکھ کر پیوں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب جوش نے مجاز کی اصلاح کے لیے ایک طویل پندنامہ بھی لکھ ڈالا لیکن انسانی فطرت کا تضاد ملاحظہ ہو کہ ایک طرف پند نصیحت تو دوسری طرف سورج کے غروب ہونے اور جوش کے طلوع ہونے کا سلسلہ بھی جاری رہا جس میں مجاز ساتھ ہوتے۔ اسی طرح آج کل کے سب ایڈیٹر جذبی کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے نور کے ساتھ مجاز کے عشق کو بڑھا دیا۔

بہر حال ترقی پسند شاعروں میں فیض کے بعد شاید مجاز ہی ایسا شاعر ہے جس کے سب سے زیادہ اشعار زبان زد خاص و عام ہیں۔ مجاز کا خمیر عشق، انقلاب اور بغاوت سے گوندھی ہوئی مٹی سے اٹھا تھا اور اس خمیر سے کچھ ایسی چیزیں وجود میں آئیں جن کا استقبال کیا گیا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ مجاز کے احباب اور متعلقین نے مجاز کے تعلق سے جو باتیں کہیں اور مشہور ہوئیں وہ مجاز کی شخصیت کو افسانوی اور داستانوی حیثیت عطا کرتی ہیں۔

اسرار الحق مجاز رومانویت کے شہید تھے جو انقلاب اور بغاوت کے مجاز بن گئے۔ مجاز کی زندگی نے اگر وفا کی ہوتی تو وہ آج ترقی پسند شعراء کی صف میں سب سے اہم، نمایاں اور خاص الخاص شاعر ہوتے۔ لیکن وہ عشق مجازی میں ناکامی کے سبب اپنی شخصیت کو سنبھالنے اور سینے میں ناکام رہے اور یہی ان کی تنزلی اور یربادی کا سبب بنا۔ بہر حال مجاز کا جو کچھ بھی سرمایہ ہمارے سامنے ہے وہ انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے اور جب جب رومانوی شاعری کا ذکر آئے گا، انہیں نظر انداز کرنا یا فراموش کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا اور جب جب انقلابی شاعری کا ذکر آئے گا تو وہاں بھی:

ترے ہاتھ پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن

تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

اور اس قبیل کے دوسرے اشعار کے بغیر یہ ذکر نامکمل ہوگا۔

مجاز ایک ایسا خوش نصیب شاعر ہے جس کے اشعار اردو شاعری کے بیشتر شائقین کو از بر ہیں اور تراشہ علی گڑھ تو ایسا لافانی شاہکار ہے جو علیگ برادری میں جوش و جذبہ بھرنے کا کام رہتی دنیا تک کرتا

رہے گا۔ وہیں بحیثیت عاشق وہ ایک ایسا بد نصیب شخص ہے جس نے عشق تو کیا لیکن ناکامی ہی ہاتھ آئی۔ یہ بھی قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ جب حسین و جمیل لڑکیاں مجاز کے پیچھے بھاگتی تھیں، اس نے کوئی توجہ نہ دی اور جب مجاز نے اپنی پسند کی لڑکیوں کے تعاقب میں بھاگنا شروع کیا تو ان خوبان قاتل نے اہمیت نہ دی اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجاز ہر کس و ناکس لڑکی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ نتیجے میں ناکامی اور فرسٹریشن ہی ہاتھ آئی اور وہ شباب کی کمی شراب سے پوری کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔

مجاز پر بہت کام ہوئے۔ مجاز کے اشعار آج بھی گنگنائے جاتے ہیں اور گنگنائے جاتے رہیں گے لیکن میری ناقص رائے میں یہ تمام باتیں مجاز جیسے شاعر کے لیے ناکافی ہیں۔ مجاز پر یوں تو مجاز کے دل و جگر فیض اور جذبی اور ان کے دست و بازو سردار اور مخدوم نے بھی لکھا ہے مگر یہ ذرا رسماً ہی سے ہیں اور ان کے بعد تو جو کچھ بھی لکھا گیا وہ اکثر و بیشتر ان کا چربہ ہی ہیں اور یہ تکرار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ ان خس و خاشاک کے درمیان دو ایک چیزیں ضرور سامنے آئیں جو قابل لحاظ اور لائق ذکر ہیں۔ شارب رودلوی کا مونو گراف اور یوسف مرزا کی ڈرامائی پیشکش قابل ذکر ہیں۔ لیکن غم دل وحشت دل پروفیسر محمد حسن کا ایک ایسا دستاویزی کارنامہ ہے جو مجاز کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت حد تک معاون اور کارگر ہوگا۔ پروفیسر محمد حسن نے مجاز کی زندگی پر مبنی یہ سوانحی ناول تخلیق کر کے مجاز سے اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیا ہے۔ گو کہ محمد حسن کا یہ ناول تخلیق سے زیادہ تنقید اور تحقیق معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر محمد حسن ایک نقاد ہی تھے لیکن بہر حال اس کی تخلیقیت سے بھی یکسر انکار نہیں کیا جاسکتا۔ محمد حسن کا یہ ناول ایک دو دن نہیں بلکہ کم و بیش پورے پچاس سال کی محنت کا ثمرہ ہے۔ محمد حسن نے مجاز کے انتقال کے بعد گل نغمہ کے نام سے مجاز سے متعلق اپنی ڈائری کے چند اقتباسات 1955 میں پاکستان کے مشہور رسالہ 'نقوش' میں پیش کیے تھے۔ اسی ڈائری کے مزید اندراجات شرح وسط کے ساتھ لکھ کر ناول کی شکل دے دی جو یقیناً ایک اہم دستاویزی کارنامہ ہے۔

اسی طرح آل احمد سردر نے مجاز کے فن اور شخصیت پر خوب پہچان لو مجاز ہوں میں کے عنوان سے ایک ریڈیو فیچر پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ لیکن مجاز محض اتنے ہی کے حق دار نہیں، مجاز کی اسطوری، افسانوی شخصیت پر ڈرامے لکھے جانے چاہئیں اور فلمیں بھی بننی چاہئیں اور فلمی دنیا میں تو ان کے اپنے بھی موجود ہیں۔ فی الوقت ہم نے مجاز کو ایک حقیر سا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

(اکتوبر 2011)

نوبل کے تنازعات

زیو نظر شمارہ میں یکمائے روزگار ادیب سارتر پر ایک دلچسپ مضمون شامل ہے جس نے نوبل انعام قبول کرنے سے انکار کر کے ایک مثال قائم کی۔ کیونکہ اس کی نظر میں کوئی بھی انعام کسی کارنامہ کے ہم پلہ نہیں نیز یہ کہ کوئی بھی انعام انصاف سے حق بہ حق دار رسید نہیں ہوتا۔ نوبل انعام شروع سے ہی تنازعہ کا شکار رہا ہے۔ نوبل کمیٹیوں پر سیاسی ایجنڈے کے تحت مستحق امیدواروں کو نظر انداز کرنے کا الزام عام ہے۔ ان پر یورپ نوازی کا بھی الزام ہے۔ ادبی انعامات کے سلسلے میں یہ خیال عام ہے۔

متنازعہ امن انعامات میں 2009 کا نوبل امن انعام شامل ہے جو بارک اوباما کو دیا گیا۔ اوباما بھی خود کو اس ایوارڈ کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اوباما سے پہلے جمی کارٹر اور آلگورے کے انعامات کے بارے میں بھی کچھ یہی صورت حال رہی۔ سب سے زیادہ نکتہ چینی ہنری کسنجر اور لے دس تھو کو دیے گئے انعام پر ہوئی، جنہوں نے بعد میں انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں ناروے کی نوبل کمیٹی کے دو اراکین مستعفی ہو گئے تھے۔ کسنجر اور تھو کو یہ انعام جنوری 1973 میں شمالی ویتنام اور امریکہ کے مابین جنگ بندی کی کوششوں کے صلے میں دیا گیا تھا۔ لیکن بہتوں کی رائے تھی کہ کسنجر امن کے حامی نہیں بلکہ جنگ کے محرک تھے۔

اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن مساعی کے فروغ کے لیے 1994 میں یاسر عرفات، شمعون پیریز اور اسحاق رابن کو امن انعام دیا گیا تھا جب کہ نہ تو فلسطینی رفوجیوں کا کوئی مسئلہ حل ہو پایا تھا اور نہ ہی کوئی حتمی سمجھوتہ ہوا تھا۔ 2004 کا ادبی انعام الفریڈ جیلنگ کو دیا گیا تو سوئڈش اکادمی کے ایک رکن کنوت اہلنڈ نے یہ الزام لگاتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا کہ جیلنگ کے انتخاب سے تمام ترقی پسند طاقتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ 2009 کا ادبی انعام ہیرتا لمر

کو دیا گیا۔ اس پر بھی نکتہ چینی ہوئی تھی۔ اس سے بہتوں کو یہ احساس ہوا کہ اس انعام کے ذریعہ یورپ والوں کو زیادہ نوازاجاتا ہے۔

1949 میں پرتگال کے نیورلوجسٹ انٹونیو ایگاس موز کو پری فرغل لیو کو ٹومی تیار کرنے پر فزیولوجی یا میڈیسن کا انعام دیا گیا۔ جب کہ ایک سال قبل ڈاکٹر والٹر فری مین نے اس کا تیز رفتار اور آسان عمل تیار کیا تھا۔ ناروے کی نوبل کمیٹی اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ مہاتما گاندھی کو 1937-39، 1947 اور جنوری 1948 میں ان کے قتل سے چند دنوں قبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس کے اراکین نے اس بات پر افسوس بھی ظاہر کیا کہ انہیں انعام نہیں دیا گیا۔ ناروے کی نوبل کمیٹی کے سکریٹری گیرلند یستاد نے 2006 میں کہا کہ 106 سال کی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مہاتما گاندھی کو نوبل امن انعام نہیں دیا گیا۔ جب 1989 میں دلائی لاما کو امن انعام سے نوازا گیا تو کمیٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ایک طرح سے یہ مہاتما گاندھی کے لیے خراج عقیدت ہے۔ اور بھی کئی لوگوں کو امن انعام سے محروم رکھا گیا جنہوں نے امن کی خاطر گراں قدر خدمات سرانجام دی تھیں۔ موقر جریدہ Foreign Policy سے گاندھی کے ساتھ ساتھ الینور روزا ویلٹ، وکلا دھویل، کین سارو دیوا، ساری نصیبہ اور کورا زن اکینو کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جنہیں کبھی انعام نہیں ملا، لیکن ملنا چاہئے تھا۔

ادبی انعام کا بھی یہی حال رہا ہے۔ بہت سارے ممتاز قلم کار سیاسی یا غیر ادبی وجوہات کی بنا پر اس انعام سے محروم رہے ہیں۔ یورپ اور سویڈن کے مصنفین پر زیادہ توجہ رہی ہے۔ پیٹر انگلینڈ 2009 میں سویڈش اکادمی کے مستقل سکریٹری تھے۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یورپ نوازی اس ایوارڈ کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اکادمی زیادہ یورپی مصنفین پر توجہ دیا کرتی ہے۔ ادبی انعام کے لیے جن ممتاز قلم کاروں کو نظر انداز کیا گیا ان میں امیلے زولا، جارج لوئس بورگیس، مارسل پروست، ایزرا پاؤنڈ، جیمز جوائس، اگست اسٹرنڈ برگ، جان اپڈائک، آر تھر طر اور مارس ٹوائٹن شامل ہیں۔

تین سے زائد لوگوں کو ایک انعام دینے کے خلاف جو سخت ضابطہ ہے وہ بھی متنازعہ ہے۔ مثال کے طور پر 2002 میں کوئچی تا کا اور جان فین کو پروٹین کیمسٹری میں ماس اسپکٹرو میٹری تیار کرنے کے لیے انعام دیا گیا لیکن یونیورسٹی آف فرینکفرٹ کے انسٹی ٹیوٹ فور فزیکل اینڈ تھیوریٹیکل کیمسٹری کے

فرینز ہیلن کیپ اور مائیکل کراس کے کارناموں کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابھی تازہ خبر کے مطابق ضابطہ شکنی کرتے ہوئے نوبل انعام کمیٹی نے میڈیسن کے شعبہ میں تین سائنسدانوں امریکہ کے ہروس بیوٹر، گلڈ مبرگ کے جولس ہارن اور کناڈا کے رالف اسٹمن کو مشترکہ طور پر مزا جتنی نظام کے میدان میں ان کے غیر معمولی کارناموں کے لیے نوبل ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح بعد مرگ ایوارڈ دینے پر پابندی اس فرد کے کارنامے کو تسلیم نہیں کرتی جس کا انتقال انعام دیے جانے سے پہلے ہو چکا ہو۔ 1962 میں فرانس کرک، جیمز ڈی واٹسن اور مورس ولکنس کو ڈی این اے کا ڈھانچہ دریافت کرنے پر فزیولوجی یا میڈیسن کے انعام سے نوازا گیا۔ اس میں تعاون دینے والی اہم شخصیت روزہ لینڈ فریمکلن کا انتقال چار سال قبل رحم کے سرطان کی وجہ سے ہوا تھا۔

الفریڈ نوبل نے اپنی دولت اس لیے چھوڑی تھی کہ اس سے ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں جنہوں نے گزشتہ ایک سال میں انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہو۔ اس نے کہا کہ فزکس میں نوبل انعام ایسے شخص کو دیا جانا چاہئے جس نے فزکس کے شعبہ میں اہم ترین دریافت یا ایجاد کی ہو۔ نوبل نے دریافت پر زور نہیں دیا تھا لیکن یہ تاریخ ہے کہ نوبل انعام کمیٹی ایجادات کے مقابلہ میں دریافتوں کو زیادہ اہمیت دیتی رہی ہے۔ فزکس کے 77 فیصد انعامات دریافتوں پر اور صرف 23 فیصد ایجادات کے لیے دیے گئے۔

اب تک دو اسکالر نے نوبل انعام لینے سے انکار کیا۔ 1964 میں ژاں پال سارتر نے یہ کہہ کر ادب کا ایوارڈ لینے سے انکار کیا کہ کسی قلم کار کو ادب بننے سے گریز کرنا چاہئے خواہ وہ انتہائی باعزت طریقہ سے ہو۔ دوسرے انکار کرنے والے لے ڈوک تھو تھے جنہیں امن معاہدہ میں ان کے رول کی وجہ سے 1973 کے امن انعام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ وہ مقام میں حقیقی امن ابھی قائم نہیں ہوا۔

اڈولف ہٹلر نے رچرڈ کھن، اڈولف ہوتینا نڈت اور گرہارڈ ڈوما لک کو انعامات نہیں لینے دیا تھا۔ ان سب کو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ڈپلوما اور گولڈ میڈل دیے گئے۔ 1958 میں یوگس پسترناک نے اس خیال سے ادب کا انعام لینے سے گریز کیا تھا کہ اگر وہ انعام لینے اٹاک ہوم گئے تو سوویت حکومت انہیں بخشے گی نہیں۔ سویڈش اکادمی نے ان کے اس انکار کو مسترد کرتے

ہوئے کہا تھا کہ اس انکار سے ایوارڈ کا وقار مجروح نہیں ہونا چاہئے۔ تو بل انعام کی طرح دوسرے بیشتر انعامات کا بھی یہی حال ہے کہ ان انعامات کے لیے توڑ جوڑ اور مختلف جھگڑے اپنائے جاتے ہیں، پھر بھلا ایسے انعام کو پا کر کیوں کر خوش ہوا جاسکتا ہے؟

(نومبر 2011)

”بعض احباب نے لکسنو میں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس قسم کی کئی انجمنیں یہاں پہلے بھی بن چکی ہیں۔ مگر بد قسمتی سے کسی نے کوئی مفید کام نہیں کیا اور شاید عملاً کسی کا وجود بھی نہیں ہے..... جو لوگ بالعموم انجمن سازی کے عادی اور مجلسی کاموں کو بہ کامیابی انجام دینے کے راز سے واقف ہیں انہیں اپنی زبان کی طرف سے قابل افسوس بے التفاتی ہے اور جو اصحاب اردو کے دلدادہ اور اس کے نشوونما کے لئے حق المقدور سامی رہتے ہیں ان کو اجتماعی صورت میں منضبط ہو کر کام کرنے کا سلیقہ نہیں۔ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ ادبی خدمت کے لئے شعرائے گرامی کے مجتمع ہونے کی ضرورت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ شعرا کی جماعت کا ایک مرکز پر جمع ہونا اور اتفاق و اتحاد سے کام کرنا اب تک ناممکن العمل پایا گیا ہے.....“ (الناظر، مئی 1923)

”دلگداز نے اس سال کئی حیثیتوں سے نمایاں ترقی کی ہے۔ 1887 میں صرف خیالات سے مدد لی گئی تھی اور پورے سال کے بارہ جزوں کے سب صفحے ایڈیٹر کے جنون انگیز دلولوں اور اس کی طبیعت کے جوش سے بھرے ہوئے تھے لیکن 1888 میں واقعات پر بھی نظر ڈالی گئی اور حتی الامکان عمدہ عمدہ تاریخی مضامین شائع کئے گئے۔ قطع نظر ان مضامین کے جو مولوی شبلی صاحب کی تصانیف سے ماخوذ کر کے لئے گئے تھے ہمارے لائق فاضل دوست مولوی خلیل احمد کا وہ اعلیٰ مضمون جو دمشق سے متعلق تھا اور جن کے ذریعہ ہم نے بغداد کے عروج و زوال کی تصویریں دکھائیں ایسے نہیں ہیں کہ ہمدردان اسلام کو کبھی بھول جائیں۔ ہمارے خیال میں جلد بابت 77، 88 کی جلد سے کہیں قیمتی ہے..... اگر یہی دنیاۓ اسلام ہے اور یہی ذوق و شوق ہے تو انشاء اللہ 89، میں بھی دلگداز کامیابی کے ساتھ ترقی کرے گا۔“

(دلگداز، دسمبر 1888)

نوبل کے انعامات؟

پچھلے شمارہ میں نوبل کے تنازعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا کہ ابھی تازہ خبر کے مطابق ضابطہ شکنی کرتے ہوئے نوبل انعام کمیٹی نے میڈیسن کے شعبہ میں تین سائنسدانوں امریکہ کے بروس ہیوٹلر، گلڈمیرگ کے جوس ہافمن اور کناڈا کے رالف اسٹمن کو مشترکہ طور پر مدافعتی نظام کے میدان میں ان کے غیر معمولی کارناموں کے لیے نوبل ایوارڈ سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں نوبل انعام کمیٹی نے اپنے ضابطے کی دوسری خلاف ورزی کرتے ہوئے اسٹمن کو بعد از مرگ انعام کا حق دار قرار دیا جب کہ اسی بنیاد پر گاندھی جی کو محروم رکھا گیا کہ وہ آنجہانی ہو چکے تھے۔

اسی طرح نوبل انعام برائے فزکس بھی امریکہ کے تین سائنس دانوں کو کوسمولوجی یعنی علم کائنات سے متعلق ان کے کام پر دیا گیا۔ سال پیرلمز اور ایڈم ریس امریکی ہیں جب کہ برائن شٹ آسٹریلوی تڑا اور امریکی ہیں۔ ان سائنسدانوں نے کئی برسوں تک تباہ ہوتے ہوئے ستاروں یعنی سپرنووا پر تحقیق کے بعد یہ معلوم کیا ہے کہ 14 ارب سال پہلے بگ بینک کے نتیجے میں وجود میں آنے والی کائنات اب تک کے اندازوں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔

نوبل انعام برائے کیمسٹری اسرائیل کے متنازع سائنس دان ڈینیل شٹ مین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہیں یہ انعام قلموں کا مماثل دریافت کرنے پر دیا گیا ہے۔ اس انعام کا فیصلہ کرنے والی سویڈن کی رائل سویڈش اکیڈمی کے مطابق 1982 میں شٹ مین کی دریافت سے ٹھوس مادے سے متعلق نظریے میں انقلابی تبدیلی واقع ہوئی۔ کرسٹنیا قلموں کے بارے میں قبل ازیں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں ایٹم ایک خاص مناسب ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ تاہم شٹ مین نے ثابت کیا کہ ان قلموں

میں ایٹھوں کو اس طرح جوڑا جاسکتا ہے کہ ایک ترتیب دوبارہ بند ہر لی جائے۔ سائنس کے شعبے میں دیے گئے انعامات کا تفصیلی جائزہ ڈاکٹر عبید الرحمن نے لیا ہے۔ جو اگلے صفحات میں پیش ہے۔

اسی طرح نوبل کے امن انعام کے ساتھ بھی یہی ضابطہ شکنی اور خود اپنے اصول کو توڑنے کی مثال سامنے آئی ہے۔ اس بار امن کے شعبے میں تین خواتین کو نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ ہمیں اس بات پر قطعی اعتراض یا اصرار نہیں کہ دو سے زیادہ لوگوں میں ایک انعام کو نہیں بانٹا جانا چاہئے، ہماری ہمیشہ ہی خواہش رہی کہ یہ انعامات حق بہ حقدار رسید ہونا چاہئے۔ اس سال امن کا انعام مشترکہ طور پر جن تین خواتین کو دیا گیا ہے ان میں لائبریا کی صدر ایلن جونسن سرلیف، لائبریا میں امن کے لیے کوشاں لی ماہ بووی اور یمن کی توکل کرمان شامل ہیں۔

جونسن (72 سال) ہارڈ تربیت یافتہ ماہر اقتصادیات ہیں جو 2005 میں افریقہ کی پہلی صدر جمہوریہ بنیں۔ جب جونسن نے عہدہ سنبھالا تو انہیں لائبریا میں مصلح اور امن کا سفیر کے طور پر دیکھا گیا۔ مگر صدر کے حالیہ انتخاب کے دوران مخالفین نے ان پر ووٹ خریدنے کا الزام لگایا۔ جونسن کے حامیوں نے ان الزامات کی تردید کی۔ لائبریا ابھی بھی امن کے لیے کوشاں ہے۔ لائبریا کی امن کارکن لی ماہ بووی نے عیسائی اور مسلم خواتین کے ایک گروپ کی تشکیل کی تھی تاکہ لائبریا کے رہنماؤں کو چیلنج کیا جاسکے۔ توکل کرمان (32 سال) کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ خاتون ہے۔ وہ تین بچوں کی ماں ہیں۔ انہوں نے خواتین صحافیوں کے ایک گروپ کی رہنمائی کی۔ انہوں نے یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کی حکومت کی مخالفت کی جب کہ ان کے والد عبداللہ صالح کی کابینہ میں وزیر قانون رہ چکے ہیں۔ توکل ایک صحافی ہیں اور اصلاح پارٹی کی رکن بھی۔ نوبل انعام کمیٹی نے اس انعام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دنیا میں جمہوریت اور پائیدار امن کے ہدف کو تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک مردوں کی طرح خواتین کو بھی سماج کی ہر سطح پر برابر کے مواقع نہیں مل جاتے۔

وہیں ادب کا نوبل انعام سویڈن کے شاعر ٹامس ٹرانسٹرومر کو انسانی ذہن کے مازوں کو اپنی نظموں میں آشکار کرنے پر دیا گیا۔ اس تعلق سے سویڈن کی اکیڈمی کا کہنا ہے کہ اس نے 80 سالہ شاعر کی خدمات کا اعتراف اس لیے کیا کیونکہ ان کے کاموں سے انہیں حقیقت تک رسائی حاصل ہوئی۔ ادب کا نوبل انعام بھی تنازعہ سے خالی نہیں رہا۔ ادب کے نوبل انعام کا جائزہ انوار الحق پیش کر رہے ہیں۔

معاشیات کا نوبل انعام امریکہ کے دوریرسرج اسکالرز تھامس جے سارجنٹ اور کرسٹوفر اے سزکو دیا گیا ہے۔ ان محققین کو یہ انعام مائکرواکنومی کے حوالے سے ان کے کام پر دیا گیا ہے۔ مائکرواکنومی دراصل بڑے اقتصادی مسائل سے بحث کرنے والی معاشیات کی شاخ ہے۔ نوبل انعام کا اعلان کرنے والی سوڈن کی رائل سوڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق: ”مائکرواکنومی پر اثرات کے حوالے سے ان کی اہم تحقیق پر ان ریسرچرز کو یہ انعام دیا جا رہا ہے۔“

نوبل کمیٹی کے اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ ”سارجنٹ اور سزکو کی طرف سے تیار کردہ تجزیاتی طریقہ ہائے کار بین الاقوامی سطح پر مائکرواکنومی کے تجزیے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔“ نوبل کمیٹی کے پیرکرویل کے مطابق یہ طریقہ کار تعلیمی اور تحقیقی سطح کے علاوہ پالیسیوں کی تیاری کی سطح پر بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ”رائل سوڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق ان دو محققین نے انفرادی طور پر یہ طریقہ ہائے کار 1970 اور 1980 کی دہائی میں وضع کیے تھے۔ کروشل کے مطابق ان دونوں ماہرین کی تحقیق اس طرح کے مسائل پر بحث کرتی ہے کہ ”اگر حکومت اپنے اخراجات بڑھاتی ہے یا مرکزی بینک شرح سود میں کمی کر دیتا ہے تو اس سے کسی بھی ملک کی معاشیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔“ 1943 میں پیدا ہونے والے تھامس جے سارجنٹ نیویارک یونیورسٹی میں اکنامکس اور بزنس کے پروفیسر ہیں۔ ان کی تحقیق کا مرکزی نقطہ معاشی پالیسی میں تبدیلیاں مثلاً افراط زر کے اہداف وغیرہ ہیں۔

اعتراضات، اختلافات اپنی جگہ لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان انعامات سے مختلف شعبوں میں ایمانداری سے کام کرنے والوں میں محنت اور لگن کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ مسابقت اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی چاہ میں نئی نئی ایجادات بازیافت اور دریافت کی متعدد مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ محض انعام لینے کے لالچ میں ایک دوسرے کے مال (ایجادات، دریافت اور ریسرچ) پر ہاتھ صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے انعام یافتگان دیرسور بے نقاب بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ کسی دانا حکیم نے سچ ہی کہا ہے کہ ہمیں صلہ اور انعام کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے جانا چاہئے۔ آپ کے کام میں اگر دم ہوگا تو اس کا اعتراف ایک دن ضرور کیا جائے گا۔

(دسمبر 2011)

مر کے بھی چین نہ پایا تو....

پیش نظر شمارہ میں ایک خاص مضمون 'یوتھینز یا کہانیاں' شامل ہے۔ یہ تبصراتی مضمون دراصل یوتھینز یا جیسے اہم مسئلے پر لکھا گیا ہے، جو برطانیہ کے ڈاکٹر صفات علوی کی مرتبہ کتاب 'یوتھینز یا پر مبنی ہے۔ یوتھینز یا یونانی زبان میں 'آسان موت' کو کہتے ہیں۔ یہ ایسے مریض کے لیے ہوتی ہے جو "موت آتی ہے پر نہیں آتی" کے شکار ہوتے ہیں اور جو خود اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے ہال بچوں کو بھی اذیت میں مبتلا رکھنے کے نادانستہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو پھر آخر ایسے مسئلے کا حل کیا ہو؟ کیا ایسے مریض کو اذیت میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا اسے مار کر بہ الفاظ دیگر قتل کر کے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔

دنیا کے تقریباً تمام مذاہب نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ زندگی ہمارے پاس خدا کی امانت ہے اور اس امانت کو سنبھال کر رکھنا ہر انسان کا فرض ہے۔ 'سنبھال کر رکھنے' سے میری مراد یہ ہے کہ اس زندگی کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اسے صحت مند، کارآمد اور بامقصد بنانے کی ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان صحت مند رہتا اور صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان ایسا چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا ہے۔ کبھی خود کردہ گناہوں کی پاداش میں اپنی زندگی کو خود اجیرن میں ڈال دیتا ہے اور کبھی خدا سے کسی مرض میں مبتلا کر کے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک باشعور اور سمجھ دار انسان مذکورہ دونوں صورتوں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو نتیجے میں بعض اوقات وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی راضی بہ رضا اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ وہ اس صورت حال سے آخری دم تک نبرد آزما رہے اور اس سے باہر نکلنے کی جدوجہد کرے۔ انسان کا کام کوشش اور سعی پیہم کرنا ہے۔

کامیابی دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

اس بات کو اگر میں مزید طول دوں تو یہ مولویانہ ہو جائے گی۔ لہذا اصل مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم یو تھینز یا کے مسئلے پر اپنی گفتگو کو مرکوز رکھیں گے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ناقابل علاج مرض میں مبتلا اپنے بزرگوں کو ترپنے، ترسنے اور سکسنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور خود اپنی زندگی میں مست ہو کر انہیں یکسر بھلا دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ گوشت کے ٹوٹنے کی شکل میں پیدا ہوئے تھے تو انہی بزرگوں نے انہیں سہارا دیا تھا۔ اسی ماں نے دودھ کی شکل میں اپنا خون پلا پلا کر اسے طاقت دی تھی اور اسی باپ نے انگلی پکڑا کر انہیں چلنا سکھایا تھا۔ اور اس لائق بنایا کہ وہ کارزار حیات میں کامیاب و کامران ہوں۔ لیکن وائے افسوس! کہ وہ یہ سب کچھ بھلا کر عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں۔

اصل مسئلہ اب بھی باقی رہ جاتا ہے کہ ایک بیٹا یا گھر کے دوسرے افراد اپنے مریض اور بزرگ والدین کو رکھنے اور ان کی نگہداشت کرنے پر خوشی خوشی آمادہ ہوں اور ان کی ہر ممکن دلجوئی کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن کوئی بزرگ ایسے مرض لا علاج میں مبتلا ہو جائے کہ وہ زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے خود بیزار ہو جائے اور بیٹے بہو بھی خدمت کرتے کرتے اکتانے لگ جائیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن انسان تو انسان ہے جو بہت جلد گھبرا جاتا ہے اور اس گھبراہٹ میں کبھی وہ خود کشی کر لیتا ہے اور کبھی وہ اپنے ڈاکٹر اور اپنے وارثین سے موت کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ ایسی ہی صورت حال کے پیش نظر یو تھینز یا یا 'مرگ بے اذیت' کا تصور سامنے آیا جس پر ابھی تک سمجھوں کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور رہتی دنیا تک اتفاق کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی ہے کہ قتل یا خود کشی دونوں ہی ڈراؤنے، گھناؤنے اور حرام فعل ہیں جس کے نام سے ہی ایک انسان کو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے اور ہمارا تو ایمان ہے :

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

کوئی بھی مرض نہ صرف اس مریض کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے بلکہ اس بہانے بیوی، بال بچے، احباب و متعلقین سمجھوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ کون ایسے سخت، درمشکل حالات میں اس کے

کام آتا ہے، جو آپ کے اچھے اور خوشحال دنوں میں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور دوستی کا دم بھرتے رہنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ آپ کے مرض میں مبتلا ہو جانے اور نتیجے میں بد حالی کا شکار ہو جانے کے بعد آپ کا ساتھ کسی سائے کی طرح چھوڑ جاتے ہیں۔ بہر حال انسان فطری طور پر غلبت پسند، جلد باز اور چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں گھبرا جانے والا ذی نفس ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مایوسی کفر ہے، وہ موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی خودکشی جیسا ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے:

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے

مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

یہاں شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں موت کے بعد ایک دوسری زندگی یا Life after death کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، تو بھلا پھر گھبرا کر مرجانے کی تمنا کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ ہماری موجودہ زندگی آخری زندگی نہیں بلکہ اس کے بعد ایک دوسری ابدی زندگی بھی ہوگی، جو ہماری اس زندگی کے اعمال اور کرموں پر استوار ہوگی۔ جب ہم اس زندگی میں صبر و استقلال اور استقامت کا اگر مظاہرہ نہیں کریں گے تو اس زندگی میں ہمیں کامیابی یقیناً نہیں ملے گی اور پھر ایسے میں مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے.....!

ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ مرگ بے اذیت یا آسان موت جو کسی مصنوعی طریقے سے حاصل کی جاسکے اس کا تصور بھی اپنے خواب و خیال میں نہ لائیں۔ سچی کوشش یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔

یورپ میں خاندان کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہاں بچے جیسے ہی پر نکالتے ہیں پرواز کر جاتے ہیں۔ ایسے میں وہاں بوڑھے لوگوں کی حالت ہمارے ایشیا کے ممالک کے مقابلے زیادہ اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ ”یوتھینز یا“ دراصل وہاں کا شوشہ ہے۔ اس سے قبل کہ یہ ناسور ہمارے سماج، ہماری نسلوں میں پوسٹ ہو اس کے روک تھام کے لیے کوئی ایسی سبیل نکالنی چاہئے کہ یہ ناسور پھیلنے کے بجائے معدوم ہو جائے۔ ہمارا مقصد اسی نظریے کو اجاگر کرنے کے لیے اس موضوع کو آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ (جنوری 2012)

آدمی بلبہ ہے پانی کا

وانے افسوس! میرا راجھ سے بچھڑ گیا۔ فرید پر بتی کی عمر اور ان کی صحت کچھ دنوں پہلے تک ایسی نہ تھی کہ اس کے گزر جانے کا یقین تو کیا گمان بھی کر لیا جائے۔ عمر محض پچاس سال تھی اور صحت ماشاء اللہ ایسی کہ رشک کرتے رہ جائے۔ سچ ہے:

کیا بھروسہ ہے زندگی کا

آدمی بلبہ ہے پانی کا

فرید پر بتی ایک لمبے چوڑے، سرخ و سفید، چست و توانا، ہنس مکھ، ملنسار اور کشمیری روایت کا حسین مرقع تھے۔ فرید پر بتی ان کا اصل نام نہ تھا۔ ان کا اصل نام کشمیریوں میں رانج غلام نبی تھا۔ وہ واقعی نبی کے غلام تھے۔ اس کا عکس ان کے کلام میں جا بجا نظر بھی آتا ہے۔ لیکن غلام نبی کو شاید فرید گنج شکر سے بے حد عقیدت تھی اور وہ ان کے صوفی با صفا کردار سے متاثر تھے۔ چنانچہ ان کے نام فرید کو ان سے مستعار لے لیا اور شاید وہ کشمیر کے پر بت شریکھلا پر پیدا ہوئے اور انہیں گھائیوں میں ان کی پرورش ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پر بتی کہلانا پسند کیا۔ اس طرح وہ غلام نبی سے فرید پر بتی ہو گئے۔ فرید پر بتی ایک انتہائی ملنسار، خوش مزاج اور دوست دار انسان تھے، جب بھی ملتے ٹوٹ کر ملتے اور جب تک ساتھ ہوتے گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے رہتے۔ یہ محض دکھاوا نہیں ہوتا، جیسا کہ آج لوگوں کا و طیرہ ہے بلکہ یہ ان کی شخصیت کا اٹوٹ حصہ تھا۔ وہ مجھ سے جب بھی ملتے، میرے لیے دعائیں کرتے۔ انہیں دراز سے زیادہ دعا پر یقین تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے جب فرید پر بتی نے میری تقریر پر ایک مختصر مگر جامع مقالہ ہمیں دیا تھا اور ہم نے اس مقالے کی اہمیت کے پیش نظر آج کل میں میرا ایک گوشہ نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے اپریل 2011 کے

شمارہ میں دیگر مضامین کے ساتھ فرید پر بتی کا مقالہ 'میر تقی میر اور تصور انسانیت' شامل کر کے میر تقی میر کے شایان شان ایک بھرپور گوشہ شائع کیا، لیکن یہ کیا کہ مقالہ چھپتے ہی ان کے ایک شاگرد کا ہی خط موصول ہوا کہ یہ مقالہ سرینگر کے کشمیر عظمیٰ نام کے روزنامہ میں پہلے ہی شائع ہو چکا ہے۔ یہ جان کر ہمیں انتہائی رنج ہوا اور ہم نے آج کل کے اصول کے مطابق انہیں بلیک لسٹ کرنے کی ٹھان لی۔ اسی بیج ہماری خیریت معلوم کرنے اور اپنے مقالہ کی اشاعت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے فون کیا۔ میں نے چھوٹے ہی انہیں اس بات کے لیے باز پرس کی۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ کا رسالہ آجکل جو اپریل کا تھا وہ بازار میں ماشاء اللہ 16-17 مارچ کو ہی آگیا اور 20 مارچ کو کشمیر عظمیٰ کے شمارہ میں آجکل سے ہی نقل کر کے چھاپ دیا گیا ہے۔ بات معقول تھی ہماری سمجھ میں آگئی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں ایک بال سا پڑ گیا۔ حسب معمول اس کے بعد بھی فرید پر بتی کے فون آتے رہے اور خیر و عافیت کا آوان پر دان ہوتا رہا۔

14 دسمبر کی شام جب شیخ عقیل احمد نے مجھے فون پر یہ اطلاع دی کہ فرید پر بتی گزر گئے تو ایک دم سے میرا دل پھٹ کر آنکھوں کے راستے آنسو کی شکل میں ٹپکنے اور بہنے لگا۔ میں دیر تک نہ صرف آنسو سے بلکہ آواز سے بھی زار زار روتا رہا، اتنا کہ میری بیگم بھی گھبرا گئیں۔ بڑی مشکلوں سے میں نے خود پر قابو پایا اور پھر ایک ایک کر کے کسی سینما کے مناظر کی مانند فرید پر بتی کے ساتھ گزارے لمحات یکے بعد دیگرے آتے رہے اور جاتے رہے۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس رہا کہ میں اپنی بیماری کے سبب دہلی کے آل انڈیا میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں، جہاں وہ زیر علاج تھے ان سے ملنے نہیں جاسکا۔ مجھے اس بات کا زیادہ افسوس رہا کہ ان سے بالمشافہ مل کر معافی تلافی کر لیتا۔ فرید پر بتی ریاضی اور اکاؤنٹس کے راستے اردو ادب میں آئے۔ دراصل فرید پر بتی کو شروع سے ہی ادب میں دلچسپی رہی۔ طبیعت موزوں پائی تھی چنانچہ شاعری کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے 1987 سے 2001 تک کشمیر اکاؤنٹس سروس میں ملازمت کرنے کے بعد درس و تدریس کی طرف رخ کیا اور کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے منسلک ہو گئے۔

فرید پر بتی کو لکھنے پڑھنے اور چھپنے کا بے حد شوق تھا اور اپنا زیادہ تر وقت وہ انہیں کاموں میں

صرف کرتے تھے کہ یہ ان کا پیشہ بھی تھا اور ضرورت بھی۔ وہ آج کے عام رجحان کے برخلاف رسائل و جرائد اور اخبارات خرید کر پڑھتے تھے۔ آجکل ان کا محبوب ترین رسالہ تھا اور اسے بھی وہ ہم سے مانگ کر نہیں بلکہ خرید کر پڑھتے تھے۔ آخری دنوں میں جب وہ آل انڈیا میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں زیر علاج تھے تو ان کے سرہانے بقول شیخ عقیل احمد دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ رسالہ آجکل کا تازہ شمارہ بھی موجود تھا۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی۔ ورنہ آج کے دور میں نہ صرف رسالہ مفت حاصل کرنا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں بلکہ مفت نہ ملنے کی صورت میں آجکل کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں اور انواہ کا بازار گرم کرتے ہیں کہ آجکل بند ہونے والا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مشہور معاصر روزنامہ نے یہ خبریں شائع کیں کہ سرکار رسالہ آجکل کو بند کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور اس طرح اردو زبان ختم کرنے کی حکومت کی پوری سازش ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ حرکت ایسے لوگوں نے کی تھی جو رسالہ خرید کر تو کیا مانگ کر بھی پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ ”اردو اخبارات“ کی سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ حکومت نہ تو رسالہ آجکل کو بند کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی سازش ہی کر رہی ہے۔ البتہ کچھ اردو والے خود اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اردو کی بد حالی کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ حالیہ تازہ ترین آرائین آئی سالانہ رپورٹ کے مطابق ہندی اخبارات و رسائل اپنی تعداد اشاعت کے لحاظ سے سرفہرست ہے جب کہ انگریزی دوسرے نمبر پر اور اردو تیسرے نمبر پر ہے۔ کیا یہ ہم اردو والوں کے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ اردو انگریزی سے بھی پیچھے ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ صاف ہے کہ ہم اردو اخبارات و رسائل پڑھنے میں زیادہ یقین نہیں رکھتے صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں مرحوم فرید پربتی کی یاد ستاتی رہے گی جو اردو کے سچے عاشق، خدمت گار اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔

عین جوانی کے عالم میں فرید پربتی کا اتنی جلد ہم سے بچھڑ جانا نہ صرف ان کے خاندان اور وارثین کے لیے غم اور افسوس کا سبب ہے بلکہ اردو، عاشقان اردو اور ہم سب کے لیے ایک بڑا نقصان بھی ہے۔ فطرت کے قانون اور اس کی منشا کے آگے کس کی چلی ہے۔

مجھ کو تو مرنا ہے اک دن

آسمان اردو ادب پر یہ کیسا کڑا وقت آن پڑا ہے کہ ستارے ڈوبتے جاتے ہیں اور تارکی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ ستاروں کا کیا؟ ڈوبنا اور غروب ہونا تو ان کا کام ہی ہے۔ لیکن درخشاں ستارے جب غروب ہوتے ہیں تو احساس ضرور ہوتا ہے۔ اردو ادب کے تین درخشاں ستارے مظہر امام، بلراج ورما اور شجاع خاں بھی داغ مفارقت دے گئے۔ اپنی درخشانی کے سبب وہ اپنی کمی کا احساس دلاتے رہیں گے۔ ان تینوں ادیبوں میں ایک قدر مشترک یہ بھی کہ ان میں سے دو اپنی پیرائہ سالی کے باوجود اور تیسرا اپنی علالت اور معذوری کے باوصف اردو کی ہر محفل میں موجود ہوتے تھے۔ نہ صرف موجود ہوتے تھے بلکہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتے رہتے تھے۔

بلراج ورما اپنے رسالے "تناظر" کے ذریعے ایک عرصہ تک اردو ادب کے تناظر کا بیان کرتے رہے۔ بلکہ اس کے بند ہو جانے کے بعد بھی اس کی کمی کا احساس دلاتے رہے۔ بلراج ورما اپنی طبیعتی عمر کو پہنچ کر مالک حقیقی سے جا ملے، جو ہر ذی نفس کا مقدر ہے۔ ان کی یہ سوچ کہ موت تو زندگی کی ابدی آرام گاہ ہے سو اس آرام گاہ کو رخصت ہوئے۔

مظہر امام نئی غزل اور آزاد غزل کے زلف و رخسار سنوارنے میں ساری زندگی مصروف رہے۔ چونکہ پچھلے موسم کا پھول تھے سو آخر مرجھا گئے۔ وہ پہلے ہی اپنے ایک شعر میں اس بات کا اشارہ کر چکے تھے:

سانحہ یہ بھی ایک روز کر جاؤں گا

وقت کی پالکی سے اتر جاؤں گا

رہے شجاع خاں اور تو ان کی عمر ایسی نہ تھی کہ ابھی ہم سے رخصت لیتے لیکن خدا کے بلاوے پر

وہ بھی لبیک کہتے ہوئے ہم سے وداع ہوئے۔ شجاع خاور سے میری پہلی ملاقات 1992 میں دفتر آجکل میں ہوئی۔ اس وقت آج کل کا دفتر پٹیالہ ہاؤس میں ہوا کرتا تھا اور شجاع خاور بھی ایک بڑے پولیس آفیسر شجاع الدین ساجد ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہم سے ایسے ٹوٹ کر ملے گویا ہم پرانے دوست ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ پولیس کی ملازمت اور ڈیوٹی میں جتنے مستعد تھے اتنے ہی اپنی شاعری میں بھی۔ لیکن وہ اپنی شاعری میں اپنے عہدے کے رعب داب کا استعمال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے اور اس سے وہ ہر ممکن طریقے سے اجتناب کرتے تھے۔ اور اگر کوئی اس حوالے سے ان کا تعارف کراتا تو اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے۔ چنانچہ ایک بار حیدر آباد کے مشاعرے میں جب ان کا تعارف کراتے ہوئے ناظم مشاعرہ نے ان کے آئی پی ایس افسر ہونے کا حوالہ دیا تو شجاع خاور نے احتجاج کیا اور اپنا کلام سنانے سے انکار کر دیا۔ اس کج کلام شاعر کے اس واقعے کا ذکر میں نے خاص طور پر قصداً کیا ہے کہ آج کے ادیب و شاعر اس سے کچھ سبق لیں۔ اور ایسی حرکتوں سے باز آئیں، جو آج ان کی صفات اور شناخت کا حصہ بن چکی ہیں۔

شجاع خاور سے میری دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب ان پر جان لیوا فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ لیکن سلام ہے اس جواں مردی کو جس نے اس سخت دور میں بھی اس سے باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سولہ سالوں تک زندہ رہے اور اپنی زندگی کا ثبوت بھی مختلف طریقوں سے دیتے رہے۔ اب اس سے بڑا ان کے متحرک اور فعال ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ اس حال میں بھی اپنے شعری مجموعہ اللہ ہو کو ترتیب دیتے ہیں اور اسے بڑے اہتمام اور کردار سے شائع بھی کرواتے ہیں۔ انہوں نے جس مثبت سوچ کا مظاہرہ کیا تھا اس کی تائید کرتے ہوئے ہم نے بھی اس پر ایک تبصرہ اس خیال سے کر دیا کہ ان کو اس سے یک گونا سہارا ملے گا اور وہ اپنی زندگی میں ایک قدم اور آگے کی طرف بڑھانے کے لائق ہوں گے۔ اس وقت کے ایڈیٹر محبوب الرحمن فاروقی کے مشورے پر جب میں آج کل کا وہ شمارہ لے کر ان کی سرکاری رہائش گاہ ٹالکٹورہ اسٹیڈیم پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اور گرچہ وہ ہاتھ ملانے کی پوزیشن میں نہیں تھے پھر بھی انہوں نے اپنی سی کوشش کی اور اپنی اس خواہش اور للک کا اس پر اعتماد لہجے میں اظہار کیا کہ ابرار صاحب میں 50 فیصد ٹھیک ہو چکا ہوں اور جلد ہی مکمل صحتیاب ہو جاؤں گا۔ ان کا شعری

مجموعہ اللہ ہو ان کے دورِ علات کی ایک خوبصورت اور زندہ دل پیش کش ہے۔
 دلی کا یہ البیلا کر خنداری خیکھے لب و لہجہ کا شاعر جو پچھلی نصف صدی سے اپنی چونکا دیئے والی
 شاعری کی بدولت اپنا لوہا منوا چکا تھا۔ پچھلے 16 سالوں سے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے
 کے بعد زندگی کے اپنے عزم کی بدولت بتدریج ہوش و حواس کی طرف لوٹ رہا تھا اور اللہ ہو کی
 اشاعت ان کے اسی عزم کی دلیل تھی۔ شجاع کے شعری تصانیف میں دوسرا شجر (1970ء)،
 داوین (1982ء)، مصرع ہانی (1987ء)، ہات (1993ء)، رشک قاری (1993ء) کے علاوہ
 ترتیب و تالیف میں اردو شاعری میں تاج محل (1968ء)، غزل پارے (1990ء) اور غزلیہ زیور
 طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔

’اللہ ہو شجاع خادر کا تازہ ترین شعری مجموعہ ہے جو 2000 میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ میں
 شامل غزلیں انہوں نے اپنی جان لیوا بیماری سے تین چار روز پہلے تک کہی تھیں۔ شجاع شاعر تھے۔
 ایک سچے شاعر۔ اور ایک سچا شاعر ’آمد‘ کے تحت شاعری کرتا ہے۔ جس میں بلاشبہ الہامی کیفیت بھی
 پائی جاتی ہے۔ جسے تو انہیں اپنی بیماری سے آگاہی ہو گئی تھی:

زندگی بن گئی عدد سی شجاع

اور ہمیں موت بھی نہیں آئی

جو لوگ شجاع کو قریب سے جانتے ہیں وہ یقیناً اس شعر کی الہامی کیفیت سے لطف اندوز ہوں گے۔
 شجاع کے اس مجموعہ میں 73 غزلیں شامل ہیں اور یہ سب کی سب 1993ء کے بعد یعنی
 ان کے مجموعہ ’رشک قاری‘ کے بعد کی ہیں اور چونکہ شجاع کی شاعری رجحان ساز رہی ہے لہذا ان
 کا یہ مجموعہ بیسویں صدی کی آخری دہائی کی اردو شاعری کے سمت و رفتار کو سمجھنے میں معاون و مدد
 ثابت ہوا۔

تنقید کی عظمت کو بھلا کیسے سمجھتے

تم پڑھتے رہے میر کے اشعار میاں جی

’اللہ ہو کی پہلی غزل اس مجموعہ کی سب سے طویل غزل ہے جو 21 اشعار پر مشتمل ہے۔
 اور دوسری غزل صرف تین اشعار پر۔ یعنی وہ اختصار پر بھی اتنی ہی قدرت رکھتے تھے جتنی طوالت

پر۔ دوسری غزل ہے:

وہ روئے سخن کی خود سری کے زمانے گئے نساہ غم کل ان کو بھی ہم سنانے گئے
شعور ادب خدا کا غضب یہ حال ہے اب نئے ہی نئے کا شور ہے سب پرانے گئے
شجاع میاں یہ عشق بھلا کہاں کا ہوا نہ آہ بھری نہ زخم جگر دکھانے گئے
لیکن اس 'روئے سخن' میں شجاع خاور نے جس خوبی سے 'نساہ غم' کہہ ڈالا اس کے لیے یہ
تین شعر ہی کافی ہیں۔ ان تین اشعار میں ہی خاور کے تجربے کی آزادہ روی اور انفرادیت کو ان کے
قلندرانہ لب و لہجہ نے جس طرح پیش کیا ہے، اس سے تخلیقی تازگی اور ان کی فکری وسعت کا بخوبی
انداز ہوتا ہے۔

شجاع کی شاعری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سیدھی سادی زبان کا استعمال کرتے تھے
اور الفاظ کی بازیگری سے قاری کو مرعوب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔
شجاع خادراب ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کی تخلیقات اور ان کی شجاعت ہمیں ہمیشہ
پریرنا دیتی رہیں گی۔ انہوں نے کتنی سچی اور کھری بات کہی ہے:
مجھ کو تو مرنے کا ہے اک دن یہ مگر زندہ رہے
کارِ نگر کی موت کا کیا ہے، ہنر زندہ رہے

(مارچ 2012)

”..... دلگداز کو ہمیں دو حسیثوں سے دیکھنا چاہئے۔ ایک تو یہ کہ اس کے مضامین کیسے
رہے دوسرے یہ کہ اس کے انتظام کی کیا حالت رہی۔ باعتبار مضامین چاہے کسی کے
خیال میں کیسا ہو مگر ہمارے نزدیک برا نہیں رہا۔۔۔۔۔ ابتداءً سال سے نو مہینے تک
پرچہ ماہ بہ ماہ نکلتا رہا۔ صرف پچھلے تین مہینوں کے پرچے بٹ بٹ کے اور دسمبر کی
آخری تاریخوں میں چھپتے رہے۔ یہی بد انتظامی ہے جس کا الزام ہمیں اپنے سر اٹھانا
ہے۔“

(دلگداز، دسمبر 1890)

چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی

ادب کی تاریخ میں ترقی پسند تحریک ایک مضبوط ترین اور سب سے توانا تحریک رہی ہے۔ جس کا قیام 1936ء میں لکھنؤ میں چند روشن خیال ادیبوں کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس طرح اپریل 2012ء میں ترقی پسند تحریک کے 75 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ترقی پسندوں کی موجودہ نسل اس تحریک کی ڈائمنڈ جلی منار ہی ہے۔ کیا یہ تحریک اب بھی زندہ ہے؟ کیا یہ اب بھی متحرک اور فعال ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر آج کی نسل کو سب سے پہلے غور کرنا ہوگا۔ یہ محض ادبی تحریک نہیں بلکہ اس کے دائرے میں معاشرے کے دوسرے شعبے بھی شامل رہے ہیں، خواہ وہ سیاست ہو، اقتصادیات ہو، تہذیب و ثقافت ہو یا زندگی کے اور دوسرے شعبے۔

ترقی پسند تحریک کا قیام کارل مارکس کے فلسفے کے زیر اثر ہوا۔ مارکس کا فلسفہ گو کہ اقتصادی اور سیاسی اہمیت کا حامل تھا مگر اس فلسفے نے خصوصاً انقلاب روس کے بعد بین الاقوامی سطح پر زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ادب بھی چونکہ معاشرہ اور ہماری زندگی کی پیداوار ہے، اس لیے اس پر بھی اس کے اثرات واضح طور پر مرتب ہوئے۔ ادب میں اب تک ادب برائے ادب کا نظریہ غالب تھا مگر مارکس کے نظریہ کے تحت ادب میں مقصدیت کی تلاش شروع ہوئی۔ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب کی بحث یہیں سے شروع ہوتی ہے۔

ادب میں ترقی پسند نظریہ کو پہلے پہل پیش کرنے کا سہرا فراتز مہرنگ اور جارج پلچ نوف کے سر جاتا ہے جس نے ادب میں اس نظریے کی وکالت کی۔ ان دانشوروں نے مارکس کے نظریے کی روشنی میں، ادبی نظریے وضع کیے۔ ان کا خیال تھا کہ ادب داخلی اسباب سے زیادہ خارجی اسباب سے متاثر ہوتا ہے اور یہی خارجی اسباب ادیب کے اندرون کو متاثر کرتے ہیں۔

ادب سماج میں ہونے والے واقعات اور حادثات سے متاثر ہوتا ہے اور اسی کو اپنی تخلیقات میں پیش کر دیتا ہے۔ اس طرح ادب اور زندگی میں ایک اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے۔

ادب میں ترقی پسند مہم کسی نظریے کا باضابطہ چلن روس میں اشتراکی نظام کے استحکام کے بعد اس وقت سے عام ہوا جب خاکاںف میں 1932 میں اشتراکیوں کی کانفرنس ہوئی۔ جس میں ادب کو سماج کا خلام اور اگہ کار کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہندوستان میں بھی ادب پر اس کے اثرات نمایاں ہوئے مگر سیاست پر کچھ زیادہ ہی اس نظریے کا غلبہ ہوا جس کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا۔

یہی وہ حالات تھے جن میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے لیے فضا ہموار ہوئی اور 1936 میں ہندوستان میں اس انجمن کا قیام عمل میں آیا۔ ایک طرح سے اس انجمن کی بنیاد لندن میں ڈالی گئی جہاں سجاد ظہیر، محمد دین تاثیر اور ملک راج آنند کی سرکردگی میں ایک تنظیم انڈین پروگریسیو رائٹرز ایسوسی ایشن کے نام سے قائم ہوئی۔ اس انجمن کو جولائی 1935 کو پیرس میں ہونے والی ورلڈ کانگریس آف دی رائٹرز فار دی ڈیفنس آف کلچر سے کافی تقویت ملی۔ گوکہ ادب اور سماج کی بحث ترقی پسند نظریے سے پہلے محمد حسین آزاد اور حالی وغیرہ کے یہاں بھی نظر آتی ہے مگر ہندوستانی ادب میں اس نظریے کی باضابطہ تبلیغ 1936 کی لکھنؤ میں منعقدہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس سے شروع ہوتی ہے۔ لکھنؤ کی اس کانفرنس میں جو مینی فیسٹو پیش کیا گیا تھا اس کا خلاصہ مختصر ایہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں انحطاط پرستی مروجہت پسندی موت کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ روپ بدل بدل کر ہمارے سامنے ہمیشہ آتی رہتی ہے جس سے ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے کا ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ ایسی صورت حال میں ہندوستانی ادیبوں اور شاعروں کا فرض ہے کہ ملک میں ابھرنے والے ترقی پسند رجحانات کی ترجمانی کریں اور ان کی نشوونما میں بھرپور حصہ لیں۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے جب ہم ماضی کے ادب پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی حقیقی کیفیتوں سے جی چھانٹا رہا ہے۔ بے بنیاد روحانیت اس کی پناہ گاہ رہی ہے۔ اس وجہ سے اس ادب میں بھی بہت ساری خامیاں پیدا ہو گئیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسندوں نے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک رجعت پسند دوسرے ترقی پسند۔ ترقی پسند ادب وہ ہے جس میں اقتصادیات، سیاست، فلسفہ، جنسیات اور تہذیبی و تمدنی تحریکات کا عکس ہو۔ ان

ہاتوں کی پیش کش میں بعض ترقی پسند دانشوروں نے اس حد کو پہنچ گئے کہ ادب کو پروپیگنڈہ بتادیا۔ چنانچہ اس تحریک کے نظریہ ساز دانشوروں نے اس پر سخت گرفت کی۔ ہماری بات طویل ہو جائے گی اگر ہم ترقی پسند تحریک کی پوری تاریخ بیان کرنے لگ جائیں۔ مختصراً یہ کہ ترقی پسند تحریک ایک کامیاب مقصدی اور بروقت تحریک رہی ہے جس کے اثرات آج بھی نمایاں طور پر محسوس کیے جاسکتے ہیں۔

اس تحریک نے اپنے اس طویل سفر میں کئی طرح کے کھٹے میٹھے تجربات و مشاہدات کیے۔ جہاں ایک طرف اس کے اثرات ادب پر مثبت طور پر اثر انداز ہوئے، وہیں اس کی راہ میں کئی طرح کے منفی اثرات کا بھی ہم نے مشاہدہ کیا۔ جن میں سے ایک سب سے بڑا اور تکلیف دہ واقعہ ہندی اور اردو کے تنازعہ کے شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ خود ترقی پسندوں کے درمیان سے ہندی ادیبوں کا ایک گروہ اردو کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگا بلکہ ہندی کے بڑے ترقی پسند ساہتیہ کار نے تو اردو کو دیے جانے والے حق کو باسی بھات میں خدا کا سا جھاڑا کر دیا۔ جس پر ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا اور کافی واویلانا چلا۔ ترقی پسندوں کے اس آپسی جوہم ہیزار سے اس تحریک اور نظریے کو بڑا نقصان پہنچا۔ یہ بات گرچہ اب قدرے پرانی ہو چکی ہے مگر اس کے دور رس اثرات نے اس تحریک کو بدنامی کا طوق پہننے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی ہندی اور اردو کے درمیان یہ خلیج واضح طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔

اس تحریک کے سفر میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جب عہدے اور نام و نمود کی خاطر اس تحریک کے متوازی ایک دوسری تنظیم کا قیام بھی عمل میں لایا گیا جس کی وجہ سے بھی اس تحریک کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ مجروح سلطانپوری نے کہا تھا کہ لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا ہی نظر آتا ہے اور کارواں بٹتا، بکھرتا اور منتشر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے:

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

آج نئی نسل کے ادیب جو ترقی پسند تحریک کی ڈائمنڈ جلی منار ہے ہیں انہیں یہ بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ ہم ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرتے ہوئے ان غلطیوں کا احتساب کریں اور اتحاد، اتفاق، ایمان داری اور احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس تحریک میں نئے عزم کے ساتھ روح پھونکنے کی کوشش کریں تب ہی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ (اپریل 2012)

اردو فکشن کی آبرو

یہ محض اتفاق نہیں بلکہ حسن اتفاق ہے کہ مئی 1912 میں اردو فکشن کا سب سے اہم اور اولین نام ڈپٹی نذیر احمد کا اس جہان فانی سے کوچ ہو رہا تھا تو دوسری طرف اردو فکشن کا ایک اہم اور سب سے متنازعہ شخصیت منٹو کا ورودہور ہا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا انتقال 3 مئی کو ہوا جب کہ سعادت حسن منٹو کی پیدائش 11 مئی 1912 کو ہوئی۔ اس طرح اس مئی میں نذیر احمد کی برسی کی صدی پوری ہوئی اور منٹو کی پیدائش کی۔

ہمارا ارادہ صرف منٹو پر ایک شمارہ وقف کرنے کا تھا۔ لیکن بھلا نذیر احمد کو نظر انداز کر کے کیوں کر آگے بڑھا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حیران کن سہی ایک مضمون مولوی نذیر احمد کی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مضمون مختصر مگر انتہائی جامع ہے۔ مولوی نذیر احمد اور منٹو میں ایک بات مشترک یہ ہے کہ دونوں ہی ادیب متنازعہ اور معتبور رہے۔ مولوی نذیر احمد پر کفر اور بے دینی کے فتوے تک صادر کیے گئے۔ لیکن بہر حال نذیر احمد نے اپنے زمانے میں جو کارنامے انجام دیے وہ اپنے آپ میں بے مثل ہیں۔ نذیر احمد کا سب سے بڑا کارنامہ بلاشبہ ان کا شاہکار ابن الوقت ہے۔ دیگر تصانیف بھی اہم اور نادر روزگار ہیں۔ نذیر احمد اپنے ناولوں میں کسی ماہر تعلیم کی طرح اپنے قارئین کو ذہن میں رکھ کر اسباق تیار کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں:

”میں اپنے بچوں کے لئے کتابیں چاہتا تھا کہ وہ ان کو چاؤ سے پڑھیں.... ڈھونڈھا، تلاش کیا، کہیں پتہ نہ لگا۔ ناچار میں نے ہر ایک کے مناسب حال کتابیں بنانی شروع کیں۔ بڑی لڑکی کے لئے مرآۃ العروس، چھوٹی کے لئے منتخب الحکایات، بشیر کے لئے چند پند، یہ نہیں کیا کہ کتابیں سالم لکھ لیں، تب پڑھانی شروع کیں۔ نہیں، بلکہ ہر ایک کتاب کے چار چار پانچ پانچ صفحے لکھ کر ہر ایک کے حوالے کر

دئے۔ مگر وہ بچوں کو ایسی بھائیں کہ جس کو پاؤ صفحے کے پڑھنے کی طاقت تھی، وہ آدھے صفحے کے لئے اور جس کو ایک صفحے کی استعداد تھی وہ ورق کے لئے متعجل تھا، جب دیکھو ایک نہ ایک متقاضی کہ میرا سبق کم رہ گیا ہے۔ میں اسی وقت قلم برداشتہ لکھ دیا کرتا۔ یوں کتابوں کا پہلا گھان تیار ہوا۔

جہاں تک منٹو کا سوال ہے تو تنازعہ فیہ ادبی شخصیات میں وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں لیکن وہ کبھی لعن طعن سے دلبرداشتہ نہیں ہوئے اور ہمیشہ وہی کرتے نظر آتے ہیں جو انہیں صحیح اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کلیات منٹو کے مرتب ڈاکٹر ہمایوں اشرف نے بہت صحیح لکھا ہے:

”منٹو پر ہندوستان، پاکستان اور یورپ کے بہت سارے لوگوں نے لکھا، منشی اور مثبت۔ لیکن منٹو کو کبھی اس کی پروا نہیں رہی۔ انہوں نے تنقید نگاروں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ نہ کسی کا فرمان مانا، نہ کسی کے کہنے پر چلے۔ انہیں خود سر، ضدی، جھکی، منہ پھٹ، بد زبان، فراڈ، ملحد، سیاہ قلم، فحش گو، عریاں نویس، کیا کیا نہ کہا گیا لیکن وہ اپنی بے مثال فنکاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ دیکھا جائے تو اچھی، بری، اعلیٰ، ادنیٰ آرا کا تصادم ان کے فن کی زندگی کی دلیل ہے۔ واصل منٹو کا اپنا ایک واضح نقطہ نظر تھا کہ ”پتی درتا ستریوں اور نیک دل بیویوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب ایسی راستانیں فضول ہیں۔ زندگی کو اس کی حقیقی شکل میں پیش کرنا چاہئے۔“ وہ کہتے تھے کہ میں اس تہذیب کی چولی کیا اتاروں گا جو ہے ہی تنگی۔ بعض تنقید نگاروں نے انہیں سیاہ قلم کہہ تو انہوں نے صاف طور پر جواب دیا ”آپ لوگ مجھے سیاہ قلم کہتے ہیں لیکن میں تختہ سیاہ پر کالی چاک سے نہیں لکھتا، سفید چاک استعمال کرتا ہوں کہ تختہ سیاہ کی سیاہی اور بھی نمایاں ہو جائے۔“

منٹو نے شاعری کو چھوڑ کر نثر کی تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی۔ جن میں افسانہ، ناول، خاکے، انشائیہ، ڈرامہ اور ترجمے وغیرہ سبھی کچھ شامل ہیں۔ منٹو نے تقریباً 60 سے زائد چھوٹے بڑے مضامین بھی تحریر کیے۔ منٹو کے یہ مضامین ان کے تین مجموعے منٹو کے مضامین (1942 میں)، تلخ ترش اور شیریں (1954 میں) اوپر نیچے اور درمیان (1954 میں) شائع ہوئے۔ ان مضامین میں بڑی گہری اور باریک باتیں بھی ہیں اور چلتی پھرتی اور عام سی باتیں بھی۔ منٹو کے مضامین جو تقسیم سے پہلے شائع ہوئے ان میں برصغیر کی تقسیم سے پہلے کے حالات اور تنازعات کا ذکر ہے اور جو مضامین آزادی کے بعد شائع ہوئے ان میں بیشتر تقسیم کا المیہ اور فرقہ وارانہ فسادات کا نوحہ ہیں۔ جو بعض اوقات سنجیدہ پیرائے میں اور بعض اوقات طنز و مزاح کے

انداز میں تحریر کیے گئے ہیں۔ 'باتیں' کے تحت منٹو اپنے احساسات کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: "میرا خیال تھا کہ یہ جو فساد ہو رہا ہے اس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہو جائیں گے اور دونوں کے خون کا ملاپ جو مندروں اور مسجدوں میں نہیں ہوگا۔ موریوں اور بدروں میں ہوگا۔ مگر مجھے بہت تعجب ہوا جب میرا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہوا۔"

بہر حال منٹو بھی انسان تھے پتھر نہیں، جو حالات کے جبر سے دلبرداشتہ یا غمگین نہیں ہوتے۔ وہ بھی ایک موقع پر ایسے دلبرداشتہ ہوئے کہ اپنے اصل میدان افسانہ نگاری سے ہٹ کر کالم نگاری اور مضمون نگاری کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سنجیدہ اور طنزیہ مضامین لکھنے لگے۔ 'ٹھنڈا گوشت' پر جو قضیہ اور مقدمہ شروع ہوا اس نے منٹو جیسے ضدی اور ارادے کے پکے انسان تک کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ 'ٹھنڈا گوشت' پر طویل مقدمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "سوچ سوچ کر میں عاجز آ گیا تھا۔ چنانچہ آوارہ گردی شروع کر دی۔ بے مطلب سارا دن گھومتا رہتا تھا، خود خاموش رہتا لیکن دوسروں کی سنتا رہتا تھا، بے ہنگم باتیں، بے جوڑ دلیلیں، خام سیاسی مباحثے، اس آوارہ گردی سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دماغ میں جو گرد و غبار اڑ رہا تھا، آہستہ آہستہ بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ ہلکے پھلکے مضامین چاہئیں۔ چنانچہ میں نے 'ناک کی قسمیں، دیواروں پر لکھنا' جیسے مضامین 'امروز' کے لیے لکھے جو پسند کیے گئے۔ آہستہ آہستہ مزاح خود بخود طنزیہ رنگ اختیار کر گیا۔"

منٹو یہ حیثیت افسانہ نگار مشہور و معروف ہیں اور یہی ان کی اصل شناخت ہے۔ منٹو کے افسانے بہ آسانی دستیاب بھی ہیں اور افسانہ کے قارئین ان کا مطالعہ بار بار کر چکے ہیں۔ لیکن منٹو نے جو طنزیہ اور سنجیدہ مضامین اور کالم لکھے ہیں وہ ان کی افسانہ نگاری کے بوجھ تلے دب سے گئے ہیں۔ عام طور پر قارئین منٹو کے مضامین کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ لیکن منٹو کے مضامین یا 'امروز' میں لکھے گئے ان کے کالم کے مطالعہ سے اس نتیجے پر آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ منٹو سیاسی، سماجی اور ادبی مضامین لکھنے پر اتنے ہی قادر اور کامیاب تھے جتنے کہ افسانہ نگاری پر۔ ہم نے اس شمارہ میں اسی پہلو یعنی مضمون نگار یا کالم نویس منٹو کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ہم ان کے چند چندہ مضامین 'نگارشات منٹو' کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔

بہر حال اولین گلشن نگارندہ احمد کی خالص ادبی انسانوی تحریر ہو یا علمی اور ادبی، یا منٹو کے افسانے

لورڈ مگر مضامین ہوں۔ یہ طے ہے کہ یہ دونوں عظیم فنکار اردو فکشن کی آبرو ہیں۔ (مئی 2012)

بامقصد زندگی کا خوگر

بیسویں صدی کے ہندوستان کی چند عبقری شخصیات میں حکیم عبدالحمید کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حکیم عبدالحمید کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی نام و نمود اور صلہ کی پرواہ کیے بغیر مسلسل اور متواتر کام کرتے رہے۔ وہ محض ایک طبیب نہیں جسے عرف عام میں ڈاکٹر کہا جاتا ہے بلکہ وہ ایک ماہر حکیم، نباض، چہرہ شناس اور ہمدرد دل و دماغ کے مالک تھے۔ عبدالحمید صاحب اپنے نام کے ساتھ حکیم بھی لگایا کرتے تھے اور وہ حکیم ہی کہلانا پسند کرتے تھے۔ (یہ بات ان حکماء کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آج حکیم کے بدلے ڈاکٹر کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں)۔ ڈاکٹر یا طبیب اسے کہتے ہیں جو کسی مریض کا علاج کرتا ہے، جب کہ حکیم حکمت، دانائی اور دانشوری کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ عبدالحمید ان معنوں میں واقعی ایک سچے حکیم اور ہمدرد قوم و ملت ہیں۔ ہیں کالفظ میں نے قصد اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے کارناموں اور خدمات کے سبب آج بھی ہمارے درمیان زندہ اور پائندہ ہیں۔

حکیم عبدالحمید نے اپنے 91 سال کی زندگی میں جو خدمات انجام دیں وہ لائق تہلیل ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف ادارے کی شکل میں جو چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے وہ آج بڑے بڑے گھنے اور چھتار درخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اور ان میں مزید آنکھوے اور پھل پھول کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ انہیں اس جہان فانی سے انتقال کیے کم دہش 13 سال ہونے کو آئے اور اس عرصے میں ان کے کارناموں نے جو استحکام اور مضبوطی حاصل کی ہے ان کی سراہنا نہ کرنا اس عظیم شخصیت کے تئیں ناشکری اور ناسپاسی ہی ہوگی۔

یہ دیکھ کر آج خوشی ہوئی کہ حکیم عبدالحمید کی حیات و خدمات پر محیط چار ضخیم کتابیں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوئی ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان چاروں کتابوں کا مختصر تعارف آپ سے کراؤں۔ پہلی کتاب 'حیات حمید' کے نام سے اشاعت پذیر ہوئی ہے جس میں حکیم عبدالحمید کی سرگزشت حیات بیان ہوئی ہے۔ چونکہ عبدالحمید کوئی پیشہ ور ادیب تھے اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ باضابطہ اور مربوط خود نوشت سوانح لکھتے۔ اس لیے

تقریباً 500 صفحات پر محیط اس سرگزشت حیات میں ان کے چھوٹے چھوٹے مضامین اور متفرق تحریروں کو کتاب کے مرتب عابد رضا بیدار نے کچھ اس ڈھنگ سے ترتیب دیا ہے کہ اس نے ایک مربوط خودنوشت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس کتاب میں سوانحی دستاویزات اور جن مختلف اور متفرق تحریروں کو یکجا کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔

کچھ اپنے بارے میں (1934)، کتاب زندگی کے چند ورق (1941)، اعلان نامہ: ہمدرد قوم کے نام وقف (1948)، یورپ کا سفر (1956)، صورت حال، 1958 میں، وقف نامہ ترمیم (1960)، اظہار نامہ، وقف نامہ 1948 اور ترمیم 1960 کے سلسلہ میں (1960)، ہماری لیبر پارٹی (1960)، مالی معاملات 1964 میں، ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن (1964)، ہمدرد کی صورت حال 1968 میں، بزنس اینڈ ایمپلائمنٹ پیورو سے بیک ورڈ کلاسز سینٹر آف اکنامک انٹیلیجنس تک (1974)، ہمدرد کی صورت حال 1976 میں، ہمدرد کی شکرگزاری (1981)، 'خاندانی انکم' کے بارے میں: وقف نامہ میں ترمیم (1958) وغیرہ کے علاوہ حکیم صاحب کے کئی انٹرویو بھی معاون ثابت ہوئے۔

حکیم عبدالحمید باضابطہ کوئی ادیب تو نہ تھے لیکن ادب سے اور ادب کے معاملات سے بڑی حد تک ان کی دلچسپی ساری زندگی رہی۔ ہندوستانی زبان، مرزا غالب، مخطوطات اور ان کی تدوین، ان کے چند ایسے ہی ادبی کارنامے ہیں۔ چونکہ ان کا میدان بطور خاص حکمت اور طبابت تھا چنانچہ ان کی زیادہ تر تحریریں اسی نوع کی ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ان کی تحریر میں جو فصاحت، سلاست اور روانی ہوتی تھی وہ ہم جیسے بہت سے ادیبوں کے لیے قابل تقلید ہی ہے۔ کہنا چاہئے کہ ان کی ہر تحریر یا مقصد ہوتی تھی۔ لایعنی اور فضول باتوں کے لیے ان کے پاس یوں بھی وقت کہاں تھا۔

انہوں نے اپنی زندگی میں جو ادارے اور علاقے قائم کیے یا جن اداروں کو فروغ دیا وہ کچھ اس طرح ہیں: انسٹی ٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن: (آئی ایچ ایم آر)، ہمدرد ریسرچ کلینک اینڈ نرسنگ ہوم، غالب اکیڈمی، انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، سینٹر آف سائنس اینڈ اینیمیشن اسٹڈیز، ہمدرد میڈیکل کالج، انڈیا اسلامک کالج، ہمدرد نرسنگ، ہمدرد نرسنگ، تعلیم آباد، تعلق آباد، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر وغیرہ خاص اور اہم ہیں۔

اس سلسلے کی دوسری کتاب جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے "حمید نامے اور احباب نامے" اور

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں حکیم عبدالحمید کے خطوط اور احباب کے خطوط حکیم صاحب کے نام شامل ہیں۔ تقریباً 550 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں اس دور کی اہم شخصیات کے نام ان کے خطوط اور ان کے جوابات شامل ہیں۔ ان شخصیات میں مولانا ابوالکلام آزاد، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ابوالحسن علی ندوی، اکبر علی خاں عرشی زادہ، مسز اندرا گاندھی، بی این پانڈے، دیوے گوڑا، نہال چند ٹنڈن، حسن نظامی، مسز ڈی سلوا، رفیع احمد ندوائی، کرمل بشیر حسین زیدی، سر دپ سنگھ، سید محمود، جنرل شاہنواز، شیخ محمد عبداللہ، پروفیسر عبدالسلام، عبد الماجد دریابادی، فخر الدین علی احمد، برج موہن دتاتریہ کیفی، ڈاکٹر ماتھر، مالک رام اور نیاز فتح پوری کے نام قابل ذکر ہیں۔

بقول مرتب یہ خط 1932 سے 1998 تک کے عرصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ مخاطبوں / مکتوب نگاروں میں کچھ بے تکلف دوست ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ رفقاء کار ہیں۔ ان خطوط کو ایک طور سے خودنوشت سوانح عمری یا آٹو بایو گرافی کا تتمہ مجلد سمجھا جائے جس سے حکیم صاحب کے 1932 سے 1998 تک کے ہر طرح کے کوائف پر روشنی پڑتی ہے۔

اس سلسلے کی تیسری کتاب ”عبدالحمید طیب نہیں حکیم!“ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ جس میں حکیم عبدالحمید کی شخصیت اور کارناموں پر لکھے گئے مضامین کو شامل کیا گیا ہے۔ ان مضامین میں بہت سے ان کی حیات میں لکھے گئے اور بہت سے ان کی وفات کے بعد بطور خراج عقیدت تحریر کیے گئے۔ یہ مضامین اس دور کی تقریباً تمام قابل ذکر سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی شخصیات نے حکیم صاحب کی خدمات کے اعتراف میں تحریر کیے ہیں۔ ان میں تقریباً ہر تحریر محبت اور خلوص سے لبریز ہے۔ البتہ چند ایک حضرات نے انہیں سرسید ثانی کے خطاب سے جس طرح نوازا ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ سرسید، سرسید ہیں اور حکیم عبدالحمید حکیم، دونوں کا مرتبہ اور مقام عالی ہے۔ دونوں نے ہی قابل ذکر اور لائق تحسین کارنامے انجام دیے ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی شناخت ہے۔ کوئی کسی کا ثانی نہیں۔

اسی سلسلے کی اگلی کڑی حکیم عبدالحمید پر شائع ہونے والی چوتھی کتاب ہے جو انگریزی میں A Role Model for Leaders of change in India کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ جس میں انگریزی میں لکھے گئے مضامین شامل ہیں۔ ان حضرات کے لیے جو فعال، متحرک اور بامقصد زندگی گزارنے کے قابل ہیں ان کے لیے چار کتابوں کا یہ سیٹ انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

(جون 2012)

ترقی پسندی کا علمبردار

لیجنے صاحبان! احتشام حسین کی 100 ویں سالگرہ بھی آپہنچی۔ لیکن یہ کیا کہاتے بڑے مفکر، دانشور اور ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکن کی سوویں سالگرہ پر کسی قسم کا جوش و خروش، کوئی ہنگامہ یا چہل پہل نہیں۔ کیا ہم انہیں بھلا چکے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ بنیادی طور پر نقاد تھے۔ کوئی تخلیقی فنکار نہیں۔ میں یہاں تخلیق اور تنقید کے بیچ کسی تفریق، کسی خلیج یا کمتر برتری کی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سچ ہے کہ تخلیق کی حیثیت مقدم ہے اور یہ خاص و عام کی چیز ہے۔ بیشک تخلیق کو تنقید پر سہقت اور برتری حاصل ہے لیکن تنقید کی حیثیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگر تنقید کی گرفت کا ڈر تخلیق کار کو نہ ہو تو وہ شتر بے مہار ہو جائے۔ اور اس بے لگامی کی کیفیت میں نہ جانے کیا کیا بک جائے اور کیا کیا کچھ لکھ جائے۔

احتشام حسین کی صدی کے موقع پر اسی غیر متوازن سوچ اور بے حسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم احتشام حسین کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی احتشام حسین کے بہت سے ترقی پسند معاصرین یا ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد کے باوجود احتشام حسین کے تئیں بے اعتنائی اور بے مروتی کے ہم شکار ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ احتشام حسین نے صرف تنقید ہی کی ہو۔ بلکہ ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہی شعر و شاعری اور افسانہ نگاری سے ہوتا ہے۔ لیکن ان کا قلم شاید تخلیق کی زرخیزی کے لیے موزوں نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اہم قلم کو تنقید کی طرف موڑ دیا اور پھر کیا تھا ان کا قلم تنقید کے میدان میں کچھ اس قدر سرپٹ دوڑا کہ ان کی تخلیق جیسے کہاں چھوٹ گئی انہیں خود بھی اس کا احساس نہیں رہا اور پھر انہوں نے تنقید کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا کچھ اس طرح بنالیا کہ اس میدان میں کوئی ان کا ہم سر اور برابری کا نقاد نظر نہیں آتا۔ البتہ ان کے معاصرین میں کلیم

الدین احمد، اپنے ضربِ کلیسی کے ساتھ میدانِ ادب میں کچھ اس طرح وارد ہوئے کہ اردو کا ہر ادیب ان سے حراساں اور پریشاں نظر آنے لگا۔ ہم یہاں کلیم الدین احمد اور احتشام حسین کے درمیان کسی چشمک اور محرکہ آرائی پر اظہارِ خیال ہرگز نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم صرف احتشام حسین کی شخصیت اور ان کے کارنامے کا ایک اجمالی جائزہ ہی لینا چاہتے ہیں۔

احتشام حسین بلاشبہ ایک روشن خیال دانشور اور خالص مارکسی نقاد تھے اور ہم اسی حیثیت سے ان کی سوویں سالگرہ پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں بہت سے بزرگ ادیب اور نوجوان طلبہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی کاوش کے ساتھ سامنے آئے اور اپنے مقالوں/مضامین سے احتشام حسین کے شایانِ شان خراجِ عقیدت پیش کرنے میں ہمارا ساتھ دیا۔ لیکن یہاں بھی ہمیں ایک یہی شکایت رہی کہ ہمیں موصول ہونے والی نگارشات میں بیشتر میں احتشام حسین کی تنقید کا ہی جائزہ لیا گیا اور عام طور پر ان کی تخلیقات کو نظر انداز کیا گیا۔

احتشام حسین ایک مارکسی نقاد تھے لہذا یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ مارکسی تنقید کو عام طور پر لوگ ترقی پسند تنقید کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مارکسی تنقید کا آغاز ترقی پسند تحریک کے ورود کے بعد سے ہوتا ہے لیکن ترقی پسند ناقدین کی صف میں سارے نقاد مارکسی اور اشتراکی نہیں ہیں گو کہ ان میں سے بیشتر مارکسی اور اشتراکی نظریہ کے حامل ہیں۔ اس ترقی پسند تنقید میں ایسے ترقی پسند نقاد بھی شامل ہیں جن کا نظریہ ترقی پسند ضرور ہے لیکن وہ پورے مارکسی نہیں۔ یہ نقاد مارکس کی بہت سی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک مارکسی نظریہ سے متاثر ضرور ہیں، اسی وجہ سے وہ ترقی پسند تنقید کے متحدہ محاذ میں شامل نظر آتے ہیں۔ اس طرح ہم ترقی پسند نقادوں کو دو خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے خانہ میں خالص مارکسی نقاد، جن میں سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، ممتاز حسین، احتشام حسین، مجنوں گورکھپوری اور محمد حسن شامل ہیں۔ اور دوسرے خانہ میں مارکسی نظریہ سے متاثر نقادوں میں وقار عظیم، اختر انصاری، آل احمد سرور، عزیز احمد اور اختر اورینوی جیسے نقاد شامل ہیں، جنہیں کئی پہلوؤں سے مارکسی نظریات سے اختلاف ہے۔ اختلاف رکھنے والے یہ نقاد خالص مارکسی نقادوں کے برخلاف کسی خاص سیاسی نظریہ کا پرچار کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے

لیکن ادب کو زندگی کا ترجمان ضرور مانتے ہیں۔ عزیز احمد ادب کو زندگی کا ترجمان مانتے ہوئے بھی مارکسی تنقید کا طبقاتی نظریہ تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اشتراکی حقیقت نگاری کو پورے طور پر مانتے ہیں۔

ایسے ناقدوں میں احمد علی کا نام سرفہرست ہے۔ جنہوں نے جولائی 1936 میں 'آرٹ کا ترقی پسند نظریہ' پیش کر کے بہت نام پیدا کیا تھا۔ اختر حسین رائے پوری بھی ترقی پسند تحریک کے پرجوش اور سرگرم کارکن کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ناقد بھی تھے۔ سجاد ظہیر تو ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ بلاشبہ وہ ایک بڑے دانشور، فنکار اور ناقد تھے۔ مجنوں گورکھپوری ترقی پسند تحریک کے پہلے سے لکھتے رہے ہیں اور ان کی ناقدانہ حیثیت تحریک سے قبل ہی مسلم ہو چکی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ تاثراتی تنقید کیا کرتے تھے مگر جب ترقی پسند تحریک کے زیر اثر وہ مارکسی نظریات سے متاثر ہوئے تو مارکسی تنقید کے علمبردار ہو گئے۔

سید احتشام حسین مارکسی دبستان تنقید کے سب سے قد آور ناقد ہیں۔ انہوں نے جس شد و مد اور پر زور طریقے سے مارکسی تنقید کی دکالت کی۔ وہ مارکسی تنقید کے لیے استحکام اور سلامتی کا ضامن ثابت ہوا۔ احتشام حسین نے اپنی قوت نقد کا زیادہ استعمال ترقی پسند ادب سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے میں صرف کیا۔ گویا وہ ترقی پسند ادب کے وکیل دفاع تھے۔

احتشام حسین ادب کو مقصد نہیں ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ ذریعہ جس کے وسیلے سے وہ معاشی و اقتصادی مقصد پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ ذریعہ ساکن نہیں متحرک ہے، جامد نہیں تغیر پذیر ہے۔ جس کے سمجھانے کے لیے وہ ایک فلسفیانہ تجزیہ کو ضروری سمجھتے ہیں۔

احتشام حسین نے ایک ترقی پسند نقاد کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے ماضی کے ادبی ورثہ پر بھی اپنی آراء کا بڑے ہی متوازن انداز میں اظہار کیا ہے۔ دراصل کچھ ترقی پسند نقاد کے ذریعہ ماضی کے ادب کے تئیں جس انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، احتشام حسین نے بڑی خوبی کے ساتھ اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

جہاں ایک طرف احتشام حسین نے قدیم ادب کی اہمیت کی وضاحت کی ہے، وہیں انہوں نے 'مواد اور صورت'، الفاظ اور خیالات کے میل کا بھی اعتراف کیا ہے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 'مواد' پر کچھ زیادہ ہی غلبہ ہے۔ چنانچہ اکثر وہ 'مواد' کو اولیت دیتے ہیں اور اسلوب کو مواد کا تابع سمجھتے ہیں۔

احتشام حسین ترقی پسند تنقید کے وکیل ہیں اور ہر جگہ اس کی صفائی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جب کبھی وہ ترقی پسند شاعر، ادیب اور ناقد پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں تو انہیں ان میں صرف صحت مند اور اچھا ادب ہی نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ عوام کے لیے ادب پیش کر رہے ہیں۔ دراصل وہ ترقی پسندی اور مارکسزم کو ادب اور انسانیت کی فلاح کا ضامن سمجھتے تھے، جس پر وہ تمام عمر قائم رہے۔ (جولائی 2012)

”..... پہلے پرچہ میں ایک دو مضامین دیگر جادو نگاروں کے بھی تھے مگر اس کے بعد ہی سے قدر دانوں کا اصرار دیکھ کے پابندی کر لی گئی کہ اس کے صفحات پر سوائے ایڈیٹر کے اور کسی کی کوئی تحریر نہ ہوا کرے..... ان بارہ مہینوں میں دلگداز نے جیسے تازہ، نئے، اچھوتے اور ضروری واقعات کے تاریخی مضامین پیش کئے ہیں اور کوئی کم پیش کر سکا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ دلگداز کی ادبی خصوصیات یعنی جیسی زبان، جیسے الفاظ، جیسے رنگ اور جس مستند اور دلچسپ لٹریچر میں دلگداز نے ان واقعات کو بیان کیا یہ اسی کا کام تھا..... اب زمانہ میں خالص لفاظی اور ہوا میں خیال کے قلعہ بنانے کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا.....“ (دلگداز، دسمبر 1910)

”خواتین کے لئے عصمت میں دینی اور دنیوی دونوں قسم کی فلاح و بہبود ملحوظ ہے۔ کنواری لڑکیوں کو، عصمت بتائے گا کہ کنوارے پن کی زندگی ان کو کس طرح گزارنی ہے۔ ماں باپ کا ادب، بھائی بہنوں کی خدمت، بڑوں کی تعظیم چھوٹوں سے محبت ان کا فرض منہی ہے۔ جس نئی دنیا میں ان کو شامل ہونا ہے اس کے لئے انہیں کیا تیاری کرنی ہے۔ جو جو دقتیں پیش آئیں گی ان کو کس طرح دفع کرنا ہے۔ ساس بندوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔ بیابانی لڑکیوں کو خانہ داری، گھر کے حساب کتاب اور بچوں کی پرورش میں عصمت سے مدد ملے گی..... عصمت انہیں بتائے گا کہ انہیں گھر کس طرح کرنا ہے۔ روپیہ کا مصرف کیا ہے۔ خاندان کس طرح بسر کرنی چاہئے۔“ (راشد الفیری، عصمت، جنوری 1909)

بے چارے مردوں کے اعصاب پر...

ایک تھی لڑکی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی مجھے نہیں معلوم۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ کیونکہ ہم نے اسے دیکھا ہے اور نہ اس سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی۔ البتہ اس کے افسانے کچھ اس قدر رنگین، نفیس اور دل کو چھو لینے والے ہوتے تھے کہ ان تحریروں سے اس لڑکی کی جو شبیہ ہمارے تصور میں متشکل ہو کر سامنے آتی ہے وہ دنیا کی چند حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ایک ہم ہی کیا اچھے اچھے نیک، پرہیزگار اور باشرع قسم کے حضرات بھی اس لڑکی سے ملنے کو مرغ بسل کی طرح تڑپتے رہتے۔ لیکن وہ لڑکی جو ایسے مردوں کے خوابوں کی ملکہ بنی ہوئی تھی وہ عرصہ دراز تک کسی بھی مرد کے سامنے حقیقتِ مختصر کی طرح کبھی نہیں آئی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دن بہ دن اس کے چاہنے والوں کی فہرست لمبی ہوتی جاتی تھی۔

چلئے اب ہم آپ کو مزید تجسس اور انتظار کے کرب میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتے۔ ورنہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ہماری شامت آجائے گی۔ ہم اس لڑکی کا نام بتائے دیتے ہیں۔ اس کا نام تھا 'طاہرہ دیوی شیرازی'۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ لڑکی اہل ہنود میں سے تھی اور اس کا نام اسی مناسبت سے کچھ اور تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی کسی مسلم لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو کر طاہرہ دیوی شیرازی ہو گئی۔ اپنے آپ میں یہ نام بھی کچھ اتنا پیارا، خوبصورت اور دلکش ہے کہ جو اچھے اچھے دل پھینک حضرات کو اپنے زلف گرہ گیر کا اسیر بنانے کے لیے کافی ہے۔

طاہرہ نام کی یہ لڑکی کتنی پاکہا زیا پارسا تھی یہ تو نہیں معلوم، البتہ نام کا دوسرا جز و خود ساختہ 'دیوی' اسے مزید سستی سادتری ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ رہی شیرازی کی بات تو شیراز نام کے اس مقام کو کون پڑھا لکھا انسان نہیں جانتا یا جاننا نہیں چاہتا۔ طاہرہ کے نام کا یہ آخری جز و طاہرہ کی

شخصیت کو مزید نفیس، پرکشش اور نرم و نازک ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔

معاذ اللہ اب بھی صاف نہیں ہوتا کہ آخر یہ طاہرہ دیوی شیرازی ہے کون؟ لیکن یہ تو طے ہے کہ اس کے چاہنے والوں میں ریشہ ختمی حضرات اس کے دور میں یعنی 20 ویں صدی کی چوتھی اور پانچویں دہائی میں بھی اچھے خاصے تھے۔ طاہرہ دیوی کے افسانے چھپتے اور ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے۔ ٹھیک اسی طرح کہ جس طرح ابن مثنیٰ کے جاسوسی ناول حاصل کرنے والوں کو گھنٹوں لائن میں لگ کر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اور جب تک انہیں ناول نہیں مل جاتا وہ بے چین رہتے تھے، لیکن ان دنوں میں ایک واضح فرق ہے۔ جاسوسی دنیا کے مصنف ابن مثنیٰ کو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اسرار احمد ہیں اور جو اسرار دیوی کے نام سے شاعری بھی کرتے تھے۔ لیکن طاہرہ ایک ایسی پر اسرار شخصیت تھی جس کا سحر تو سب پر چلتا، لیکن اس کا خود کا کوئی پتہ ٹھکانہ کسی مرد کو معلوم نہ ہو سکا۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ نہ جانے کتنے مرد اس کے عشق میں آہیں بھرتے بجنوں کی صورت سر جھاڑ منہ پھاڑ گریباں چاک ادھر ادھر مارے پھرتے۔

واقعہ کچھ یوں ہے کہ ماہنامہ 'آجکل' کے جون کے شمارہ میں ہم نے طاہرہ دیوی شیرازی پر ایک مضمون شائع کر دیا کہ مضمون نگار کو اس بات کی شکایت تھی کہ ان کے وطن بنگال کی ایک افسانہ نگار طاہرہ دیوی تعصب کا شکار ہوئی ہے ورنہ وہ اردو کے قابل ذکر افسانہ نگاروں میں سے ایک ہے۔ ہم نے نوشاد مومن کے شکوے اور تعصب کے طعنے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر ایک مختصر مضمون ایک گمان افسانہ نگار طاہرہ دیوی شیرازی کو شائع کر دیا۔ پھر کیا تھا اس کے منظر عام پر آتے ہی باخبر حاطان ادب حضرات نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کچھ اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ جس کی ہم نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ طاہرہ دیوی کو اس کی زندگی میں بھی شاید اتنا شور و غوغا نہیں سننا پڑا ہوگا جتنا کہ آج اس کے نہ ہونے پر بھی ہو رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں جواب دینے کے لیے موجود تھی۔ الفاظ دیگر طاہرہ دیوی شیرازی کے خالقین اس نام کے پردہ میں تفریح طبع کے لیے یہ شرارت کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت چاق و چوبند اور مستعد رہا کرتے تھے کہ ادھر ذرا سی بھی طاہرہ پر کوئی آنچ آئی اور ادھر اس سے نمٹنے کے لیے یہ حضرات تیار۔ دوسرے لفظوں میں طاہرہ دیوی شیرازی جب کبھی مثل شعلہ دہکتی ادھر مثل فائر بریگیڈ یہ حضرات آگ بجھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔

طاہرہ کی شخصیت اصل ہے یا کوئی فسانہ، یہ تو اس زمانے میں ہی صاف ہو گیا تھا کہ وہ

حقیقت نہیں بلکہ ایک افسانوی کردار ہے، جسے دہلی کے چند حضرات نے تفریح طبع کے لیے خلق کیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح 'انارکلی' کہ جس کو نام نہاد عاشقین کراچی اور لاہور کی گلیوں میں آج بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور آج بھی بعض لوگوں کے قدم ان کو چوں کی طرف بے ساختہ اٹھ ہی جاتے ہیں۔ 'امراؤ جان ادا' کا افسانہ بھی کچھ کم دلچسپ نہیں جو اپنی ادبی اور شاعرانہ شخصیت کے بادمف زندہ و جاوید کردار بن گئی۔ انارکلی کو امتیاز علی تاج نے اپنے قلم کی جادو بیانی سے امر کر دیا اور مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا کو لافانی بنا دیا۔ آج بھی امراؤ جان ادا کو فیض آباد اور لکھنؤ کی گلیوں میں شائقین پوچھتے پھرتے ہیں۔ کسی افسانوی تخلیق کا اس قدر حقیقی نظر آنا ان کرداروں کی مقبولیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔

اردو ادب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اسے انارکلی، امراؤ جان ادا اور طاہرہ دیوی شیرازی جیسے مضبوط کردار نصیب ہوئے۔ ایسے اور بھی لافانی کردار اردو ادب میں موجود ہیں لیکن اگر ہم صرف ان تین کرداروں کا مطالعہ کریں تو ان تینوں میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف امراؤ جان ادا کی تہذیب و ثقافت کا نمونہ پیش کرتی ہے وہیں دوسری طرف مغلیہ عہد حکومت کی تہذیب و ثقافت کی عکاسی انارکلی کے وسیلے سے پیش کرنے میں امتیاز علی تاج پوری طرح کامیاب ہیں۔ جہاں تک طاہرہ دیوی شیرازی کا سوال ہے تو وہ امراؤ جان ادا اور انارکلی کی طرح کسی کہانی کا کردار نہیں بلکہ خود تخلیق کار نظر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس تخلیق کو خلق کرنے والے پردہ زنگاری میں چھپے بیٹھے مزے لیتے رہے البتہ طاہرہ دیوی شیرازی بطور کہانی کار اپنی کہانیوں کے کرداروں سے بنگال کی تہذیب و ثقافت کو پیش کرتی رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر طاہرہ دیوی شیرازی کوئی حقیقی اور اصلی وجود نہیں تو پھر آخر کون اس پردہ زنگاری میں لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر سادہ لوح حضرات کے جذبات سے کھلتا رہا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس پردہ زنگاری میں کئی جانی مانی ہستیاں شامل رہی ہیں۔ انہی ہستیوں میں دو ہستیاں وہ شامل ہیں جو ماہنامہ 'آجکل' کے حلقہ ادارت سے منسلک رہی ہیں۔ جس سے آج یہ بندہ ناچیز منسلک ہے۔ میری مراد آج کل کے اولین دور کے مدیران محمد یعقوب دداشی (یکم جون 1943 تا یکم اکتوبر 1946) اور فضل حق قریشی (15 فروری 1945 تا اگست 1947) سے ہے۔ جن کے نام اس قصبے میں اب ہم اور نمایاں ہیں۔ بلاشبہ آج کل کے ان مدیران نے تفریح طبع کے لیے شہنی طبع

کا جو کھیل کھیلا اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہے کہ اس دور میں بھی لوگ طاہرہ دیوی شیرازی سے ملنے کے لیے بے تاب رہے اور آج تقریباً ستر چھتر برسوں بعد بھی اس فرضی کردار کو نہ صرف ڈھونڈتے ہیں بلکہ اس کا حق دلانے کے لیے پورے جوش و جذبہ سے دودھ ہاتھ کرنے کو تیار ہیں اور طاہرہ کے تئیں متعصبانہ رویہ روا رکھنے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور نتیجتاً لڑکھڑا کر چوٹ کھاتے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے:

بے چارے مردوں کے اعصاب پر عورت ہے سوار

دور کوئی بھی ہو، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ عورت معشوق ولفریب اور مرد مرغ بھل کی طرح تڑپتا رہے گا اور اسی طرح دنیا کا کاروبار چلتا رہے گا۔

(اگست 2012)

”عصمت نے شروع کے تقریباً چار سال تک ملک و قوم کی جو خدمت کی اس کے مفصل بیان کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی دلچسپی سے ہزاروں دل فتح کر لئے۔ ایک دنیا اس کی مداح تھی اور ہندوستان کے زنانہ پرچوں میں سب سے بہتر تھا۔ وہ لڑکیوں میں ہر دل عزیز نہیں تھا بلکہ مرد بھی اس کے گردیدہ تھے۔ میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بیبیوں کو آزادی اور حریت کی ترغیب دوں۔ خود لکھنا تو درکنار میں نے دوسروں کے مضامین بھی عصمت میں لکھنے سے پرہیز کیا جو بغاوت پیدا کریں اور لڑکیوں کو اپنے حقوق کی طلبی پر آمادہ کریں..... میرا دل مجھ کو ملامت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بخت یہی بیماریاں اطاعت اور فرماں برداری کے لئے پیدا کی گئی ہیں یا ان مظلوموں کے بھی کچھ حقوق مردوں کی ذات پر ہیں.....“

(عصمت، نومبر 1915)

”میں ناظرین عصمت کو دو نہایت باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز خلع ہے اور دوسری چیز ان بد بخت لڑکیوں کے حقوق کا مطالبہ جو ترکہ پدر سے محروم کر دی گئی ہیں.....“

(عصمت، جنوری 1927ء)

ایسے پراگندہ طبع لوگ

ایک اتفاق ہی ہے کہ حال کے دنوں میں راہی ملک عدم ہونے والی معروف ادبی شخصیات میں اردو کے کئی اساتذہ شامل ہیں جو اپنے خاص علمی شغف کے سبب پہچانے جاتے تھے۔ آج ہم ان اساتذہ میں سب سے پہلے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اشفاق محمد خاں کا ذکر کریں گے۔ گو کہ وہ ہمارے استاد تھے لیکن وہ ہمارے بے تکلف دوست بھی تھے۔ بے تکلفی کا عالم یہ کہ اگر ان کے بال سارے کے سارے چاندی کے نہ ہو گئے ہوتے تو کسی نووارد کے لیے تمیز کرنا مشکل ہوتا کہ ہم دس بارہ لوگوں کے اس مجمع میں کون استاد ہے اور کون شاگرد؟ یا توں میں بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ بات اکثر شروع تو ہوتی سبق سے کہ آج کیا پڑھنا ہے؟ لیکن جلد ہی موضوع سخن کا ٹریک بدل جاتا اور ہم پہنچ جاتے سماجی اور سیاسی گفتگو پر جو مقامی سیاست سے شروع ہو کر قومی اور بین الاقوامی سیاست تک پھیل جاتی۔ اس زمانے میں یو ایس ایس آر کی سیاست ان کا پسندیدہ موضوع تھا۔ اس موضوع پر میری پکڑ ذرا کمزور سی تھی بلکہ نا کے برابر تھی کہ کیونز م سے کبھی میری دلچسپی نہیں رہی، لہذا میں جلد ہی چپ ہو جاتا۔ ایک طرح سے میں ہتھیار ڈال دیتا۔ استاد کی کوشش ہوتی کہ میں بھی اس موضوع پر کچھ بولوں اور وہ مزے لیں۔ لیکن ہوتا اس کا الٹا۔ میں چپ، ایک چپ ہزار چپ۔ اور وہ میری چپی پر جب جھنجھلاتے تب میری باری ہوتی لطف لینے کی۔ باقی طلبہ لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے اشفاق محمد خاں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے۔ اور جب یہی یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تو ان کے دل کے ٹکڑے بھی ہزار ہو گئے اور کوئی یہاں گرا اور کوئی وہاں۔ اس سانحہ کے بعد وہ کچھ چپ چپ جھلائے سے رہنے لگے اور اگر کبھی بولتے بھی تو اس سانحہ کے لیے ذمہ دار میٹھا ٹیل گور باچوف کو بے نطق کی خوب خوب سناتے اور ہم شاگردوں کی

جماعت لطف لیتی گرچہ ان سے اظہارِ افسوس بھی کچھ اس طرح کرتے گویا یہ ان کا ذاتی نقصان ہو۔ پھر جب ذرا طبیعت ہلکی ہوتی تو ہم سب کو چائے پلاتے۔ لیجئے صاحب ہو گئی کلاس۔

اشفاق محمد خاں ایک زندہ دل انسان تھے اور ہم شاگردوں کو زندہ دلی کا درس دیتے رہتے تھے۔ یہ ان کی بد نصیبی ہی تھی کہ وہ پروفیسر نہ بن سکے، جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے ہر استاد کا خواب ہوتا ہے۔ شاید وہ اردو والوں کی سیاست میں ذرا کمزور یا کچے تھے۔

دلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شریف احمد (20 جولائی) بھی کچھ ایسی ہی سیاست کے شکار ہوئے وہ بھی کبھی پروفیسر نہیں بن سکے وہ نام کے ہی شریف نہ تھے بلکہ عملاً بھی شرافت کا بے مثال پیکر تھے۔ وہ جب بھی ہم سے ملتے، عاجزی اور انکساری کا نمونہ نظر آتے۔ باتیں کرتے ہوئے ان کا لہجہ ایک خاص حد تک دھیمہ ہوتا اور ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنی گفتگو میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چھوڑیں جو سامنے والے کے لیے ایک توشہ اور بے مثل تحفہ کا حکم رکھتی ہو۔ وہ دلی یونیورسٹی میں استاد تھے اور میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طالب علم۔ چنانچہ ان سے ملاقات مختلف سیمینار میں ہی ہو پاتی تھی۔ بحیثیت صدر جلسہ شریف صاحب مجھ جیسے نوواردانِ ادب کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرتا اپنا فرض سمجھتے۔ کبھی کبھی ان کی تعریف سے ہم خوش فہمی کے شکار بھی ہو جاتے تھے۔

ان اساتذہ میں سب سے تیز طرار اور فعال شخصیت پروفیسر وہاب اشرفی کی رہی ہے۔ وہاب اشرفی کے انتقال کی خبر سے ہمیں واقعی جھٹکا سا لگا اور میری سماعت میں ایک جملہ بار بار گونجنے لگا کہ کیا واقعی وہاب اشرفی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے وہاب صاحب کا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ اکثر ان کے بارے میں کسی اسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہونے کی خبریں ملتی رہتیں اور پھر اگلے ہفتہ ہی دہلی یا پٹنہ کے کسی سیمینار کی صدارت کرتے نظر آ جاتے۔ اتنی بیماری اور کمزوری کے باوجود وہ جس ہمت اور قوتِ ارادی کے ساتھ اردو پروگراموں میں نظر آتے کہ ہم عیش عیش کرتے رہ جاتے۔ لیکن کب تک؟ آخر ایک دن ملک الموت کے سامنے سپر ڈالنا ہی پڑا۔

دیکھنے والوں نے دیکھا کہ موت سے کچھ ہی دنوں پہلے 4 جولائی 2012 کو وہ قومی اردو کونسل میں نظر آئے۔ وہ کسی کاغذ پر دستخط کر رہے تھے اور پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دلی میں اسپتال کے بیڈ پر بے چارگی کی صورت بنے لیٹے ہیں۔ ایسے میں ہم ان کی ہمت کی داد نہ دیں تو اور

کیا دیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہم سے بڑی محبت سے پیش آتے۔ لیکن کبھی کبھی وہ ہم سے ناراض بھی نظر آتے۔ غلطی ہماری ہی ہوتی کہ ہم اپنی چھوٹی سی نوکری میں ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہر کوئی توقع لگائے بیٹھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے دوسرے نمبر پر چھاپا۔ تو کسی کو شکایت ہے ہمیں فلاں صاحب کے بعد کیوں لگایا اور کسی کو شکایت ہے کہ میرا نمبر کب آئے گا؟ ہمارے بزرگ کچھ انہیں اسباب سے شاید مجھ سے ناراض رہتے تھے لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جلد ہی مان بھی جاتے تھے۔

بشری کمزوریاں کس کے اندر نہیں ہوتیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہی تھے۔ ترقی اور آگے نکل جانے کی ہوڑ میں انہوں نے بھی وہ سارے حربے اور ہتھکنڈے اپنائے جو عام طور پر ترقی کا خواہاں کوئی بھی انسان اپناتا ہے۔ خدا کے سوا کسی اور کے در پر حاضری لگانا کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن ہوس اور لالچ جو نہ کرائے۔ وہاب صاحب کو اس عمل قبیح کی خیانت کا خوب خوب احساس تھا۔ چنانچہ اکثر دبی زبان میں اس کا اعتراف بھی کرتے اور اس اعتراف میں سامنے والے کے لیے ایک تنبیہ بھی ہوتی کہ لہذا تم یہ سب نہ کرنا۔ ”قصہ بے سمت زندگی کا“ میں انہوں نے اپنی ان کمزوریوں کا اعتراف کیا اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ وہاب صاحب کا ہی ہوتا تھا جو توبہ کی صورت اس کتاب میں الفاظ کا جامہ پہنے اعلان کر رہا ہے:

دیکھو مجھے جو دیدہٴ عبرت نگاہ ہو

علمی، ادبی اور دانشورانہ معاملات میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں نظر آتے۔ وہ استاذ الاساتذہ تھے، وہ جس بات کو صحیح سمجھتے اس پر اڑ جاتے اور دلائل و شواہد کی بنیاد پر اپنی بات کی صداقت کو ثابت کرتے۔ ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کہیں ان کی غلطی ہوتی تو وہ اس کا بھی کھلے دل سے اعتراف کر لیتے۔ خواہ مخواہ کی باتوں میں نہ تو خود الجھتے اور نہ سامنے والے کو الجھانے کی کوشش کرتے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا۔ آجکل کے ستمبر 2011 کے شمارہ میں شاد عظیم آبادی پر وہاب اشرفی کا مضمون شائع ہوا۔ اس مضمون پر جہاں اس کی تعریف میں خطوط آئے وہیں ایک خط تنقیص میں بھی آیا۔ یہ سارے خطوط نمبر کے شمارے میں شائع ہوئے۔ اللہ آباد کے ایک قاری کے خط کا لہجہ عاجلانہ، تلخ اور سخت تھا۔ لہذا اس خط کا جواب دینا وہاب صاحب نے ضروری سمجھا۔ وہاب صاحب

نے اس خط کا جواب لکھا جس سے واقعی عالمانہ شان چمکتی نظر آتی ہے۔ اس خط (آجکل دسمبر 2011) میں وہاب صاحب نے اپنی چوک کا نہ صرف کھلے دل سے اعتراف کیا بلکہ اس کے لیے معذرت بھی کی۔

بلاشبہ عالمانہ شان کی یہ تحریر ان کی چند قیمتی تحریروں میں سے ایک ہے جو ہم جیسوں کے لیے نہایت سبق آموز ہے۔ بہر حال ہم ان تینوں اساتذہ کو سلام کرتے ہیں۔
پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ

(ستمبر 2012)

”..... مگر کیا کیا جائے تمدن کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ حقوق نسواں کا مطالبہ کرتا ہے عزیز نہ ہو سکا۔ رفتار زمانہ متقاضی تھا کہ اب تمدن اس خیال کو دور کرے، وقت کا ساتھ دے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ مگر ان معصوم بچیوں کی تصویر آنکھوں کے سامنے ہے..... طرہ یہ ہے کہ ایک مردانہ پرچہ حقوق نسواں کی آواز منہ سے نکالے تو اس کا گلہ گھونٹنے کو تیار ہو جائیں۔ ’شہید مغرب‘ کے نام سے جو مضمون لکھا گیا اس میں حقوق نسواں کے متعلق جو الفاظ اس قلم سے نکلے اور ان پر جو کچھ شورش ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر خدائی شان یاد آتی ہے۔ جس مذہب نے علی الاعلان یہ حکم دیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا مردانے کے ساتھ۔ آج اس کے پیرا ایسے شخص کو جو صرف ان حقوق کا مطالبہ کرتا ہے جو شرع اسلام نے عطا کئے مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔“

(رسالہ تمدن، دسمبر 1913)

آل احمد سرور کے سو سال

قارئین کرام! ایک بار پھر آل احمد سرور کو ان کی پیدائش کی صدی کے موقع پر انہیں یاد کرنے کا ایک اور بہانہ ہاتھ آگیا۔ لیکن آجکل کی اس پیش کش کو ہم خراج عقیدت نہیں کہیں گے۔ خراج عقیدت تو ہم ان کی وفات (9 فروری 2002) پر پیش کر چکے ہیں۔ جب ہم نے آجکل کا ایک شمارہ ان کے نام مخصوص کیا تھا۔ جون 2002 کے اس شمارہ میں ہم نے ان کی شخصیت اور کارناموں کا بھرپور جائزہ لیا تھا۔ مقالات میں آل احمد سرور کی وراثت، سرور صاحب کا طرز نقد، معاصر تنقید اور آل احمد سرور، سرور کی تنقید اور نثری زبان، آل احمد سرور کے ادارے، سرور اور تنقید کلام غالب، سرور کی تنقیدی بصیرت، اور تنقید اقبال کے عنوانات سے ایک بھرپور شمارہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور قارئین نے بھی ہماری اس کوشش کو بہ نظر تحسین دیکھا تھا۔

آل احمد سرور ہشت پہلو شخصیت کے مالک تھے۔ اردو ادب کی تقریباً سبھی اصناف پر انہوں نے طبع آزمائی کی ہے اور تقریباً سبھی اصناف میں انہوں نے اپنا نقش چھوڑا ہے، اپنی ایک جگہ بنائی ہے۔ خواہ وہ تنقید ہو کہ تخلیق، نثر ہو کہ شاعری، مقالے ہوں کہ ادارے، لیکن ان کا ناقدان پر کچھ اس قدر حاوی اور غالب ہو گیا کہ دوسری حیثیتیں پس پشت پڑ گئیں۔ دوسری چیزوں پر نظر بھی جاتی ہے تو طائرانہ اور اگر کوئی قصداً نظر بھی ڈالتا ہے تو اچھٹی سی۔ مبادا ان کی ناقدانہ حیثیت بھرج نہ ہو۔ آج کم و بیش دس سال کے وقفے کے بعد انہیں یاد کرنے کا ایک بہانہ اور ہاتھ آگیا۔ 2011-12 میں اردو کے نامور اور اہم شاعر و ادیب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے کئی اعلیٰ پائے کے ادیبوں کو یاد کیا۔ ہم فیض احمد فیض، سہیل عظیم آبادی، اسرار الحق مجاز، سعادت حسن منٹو اور احتشام حسین کی صدی پر ان کے شایان شان آج کل کے شماروں کو مخصوص کر چکے ہیں۔ عام طور پر ہماری اس کوشش کو سراہا گیا، جس سے ہماری کافی حوصلہ افزائی

ہوئی۔ ہم نے ترجیحی طور پر اس کام کو انجام دیا ہے۔

آل احمد سرور کی شخصیت کچھ ایسی مرتبان مرنج قسم کی تھی کہ ہر چھوٹے بڑے نے انہیں پیار کیا۔ اور ان کے کارناموں سے استفادہ کرنے کا جو سلسلہ ان کی حیات میں شروع ہوا تھا وہ ہنوز جاری ہے۔ آج بھی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ ان سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔

آل احمد سرور نے جب اس دنیا میں آنکھیں کھولیں تو اس وقت ادب میں رومانوی طرز اظہار کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ ان کی تحریروں میں رومانوی اثرات درآئے۔ خدقانہ تحریر کے وہ شروع سے ہی رسیار ہے ہیں اور ان کی تخلیقی نثر اپنے معاصرین میں انہیں سب سے الگ اور نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ جب وہ سن شعور کو پہنچے تو اس وقت ترقی پسند تحریک کا زور و شور تھا اور ایسے میں بھلا آل احمد سرور جیسا فعال اور متحرک شخص کیوں کر دور رہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ بھی ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے، لیکن ایک ذرا فاصلہ ہمیشہ بنائے رکھا۔ آل احمد سرور پورے طور پر کسی تحریک یا رجحان کے نہیں ہو سکے اور جب اور جہاں کوئی نئی چیز نظر آئی وہ اس طرف کو متوجہ ہوتے رہے۔ کچھ اس طرح کہ نمایاں بھی رہے اور دور و نزدیک کا بھرم بھی بنائے رکھا۔ 1960 میں جب جدیدیت کا شور و غل شروع ہوا تو وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوئے بلکہ جدیدیت کے پانی مہانی کے طور پر سامنے آئے اور جدیدیت کے تعلق سے اس رجحان کو فروغ دینے میں کافی محنت اور جدوجہد کی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ کسی تحریک اور رجحان سے بیزار سے نظر آنے لگے۔ لیکن پڑھنے لکھنے کی رفتار میں انہوں نے کوئی جمود یا ٹھہراؤ نہیں آنے دیا۔ انہوں نے ہر دور میں اور ہر حال میں پڑھنا لکھنا جاری رکھا۔ نئے افکار اور خیالات کو اپنی تحریر و تقریر میں پوری جگہ دی اور نئی فضا میں سانس لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے معاصرین میں بہت نمایاں نظر آتے رہے۔ ان کی کتابیں سیکڑوں طلبہ کو مستفید کر رہی ہیں اور وہ اپنے لازوال کارناموں کے باعث ہمارے بچے موجود رہیں گے۔

آل احمد سرور نے نہ تو پارٹی بند ہونے کو پسند کیا اور نہ ہی ادبی نزاج کو۔ جس نظریہ میں کشش محسوس کی اس کی طرف رجوع ہوئے، اس کی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے سنجیدگی، متانت اور غور و فکر کو ضروری سمجھا۔

آل احمد سرور ادب کو زندگی کا ترجمان بلکہ تنقید حیات سمجھتے ہیں۔ وہ ادب برائے ادب کے سخت مخالفین میں سے رہے۔ یہاں وہ خالص مارکسی نظریہ کے حامل نظر آتے ہیں۔

آل احمد سرور خالص ادب کو صرف 'پروپیگنڈہ والے ادب' کے مقابلے میں ایک اصطلاح مانتے ہیں لیکن یہاں قابل غور امر یہ ہے کہ پروپیگنڈہ والے ادب کی اصطلاح خود ایک قابل اعتراض اور انتہا پسندانہ اصطلاح ہے۔ دراصل یہ دونوں اصطلاحیں ادب کی دو متضاد انتہاؤں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آل احمد سرور ان دو انتہاؤں کے بیچ ایسی سوچ کو پسند کرتے ہیں جس میں سماجی رشتوں، انسانی تاریخ، نفسیات اور تہذیبی کارناموں کا پرتو ہو۔

جب آل احمد سرور جدیدیت میں شامل ہوئے تو اس نظریہ کو کافی تقویت ملی۔ انہوں نے جدیدیت اور ادب کے موضوع پر علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں باضابطہ ایک سہ روزہ سمینار بھی کروایا جس میں انہوں نے بھی ادب میں جدیدیت کا مفہوم کے موضوع پر ایک بسیط مقالہ پیش کیا تھا۔ اس مقالہ میں جہاں انہوں نے مغرب میں جدیدیت کی روایت کا جائزہ لیا، وہیں اردو ادب میں جدیدیت کے رول پر بڑی بے باکی سے روشنی ڈالی تھی۔

جدیدیت کی حمایت کے باوجود آل احمد سرور جس طرح مارکسی نہ ہو سکے اسی طرح مکمل جدیدیت بھی نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ ایک طرف مارکسی نقادوں کی طرح سماجی اہمیت اور خارجیت پر زور دیتے ہیں تو دوسری طرف داخلیت اور انفرادیت کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔

آل احمد سرور کے اس انداز فکر کو توازن جیسے خوبصورت لفظ سے متصف کریں تو بیجا نہ ہوگا اور یہ بھی کہ آل احمد سرور پر کوئی لیبیل چسپاں کرنا آسان نہیں۔ وہ رومانیت، ترقی پسندی اور جدیدیت کا حسین امتزاج نظر آتے ہیں۔

آل احمد سرور کے چاہنے والوں کا حلقہ بہت وسیع ہے لیکن ان سب کی آرا اور مضامین کو آجکل کے 50 صفحات میں بھی شامل کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ ان ساری چیزوں کو شامل اشاعت کر پاتے۔ ایک تو یہ کہ موصول ہونے والے مضامین میں اکثر خس و خاشاک کا درجہ رکھتے تھے اور دوسرے یہ کہ رسالہ 'آجکل' کی ضخامت اس کی جازت نہیں دیتی۔ بہر حال جو کچھ اور جیسا کچھ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ہم نے پیش نظر شمارہ کو حتی الامکان کارآمد بنانے کی سعی کی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوست احباب اور متعلقین کے سامنے بھی پیش کریں اور اگر ہماری کوئی کمی اور کوتاہی نظر آئے تو اس سے بھی ہمیں مطلع کریں۔

(اکتوبر 2012)

افسانہ نگار سے خاتون خانہ تک

لیجنے قارئین! 15 ستمبر 2012 کو ہاجرہ سرور نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔ ویسے بھی وہ زندہ کب تھی۔ وہ پچھلے چالیس سال سے زندہ لاش کی مانند زندگی گزار رہی تھی۔ شاید کہ تقسیم ملک کا صدمہ انہیں راس نہ آیا، یا شاید ان کی شادی انہیں راس نہیں آئی۔ زندگی کا جبر شادی کے بعد خاتون خانہ بن جانے کا مطالبہ یا دباؤ انہیں تنہائی کا شکار بنا دینے کے سبب وہ الگ تھلگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور جو اپنی تخلیقات سے ایک عرصہ تک اردو کے ذخیرہ کو مالامال کرتی رہیں، گندی سیاست و معاشرت پر تنقید کرنے اور عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہیں۔

ہاجرہ کا بچپن اور عہد شورش زدہ رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مہبان وطن اپنے ملک ہندوستان جنت نشان کی آزادی کے لیے اپنا تن من و مہن سب کچھ نچھاور کر رہے تھے اور انہیں اپنے ملک کی آزادی صاف طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ مہبان وطن میں جو لوگ آلات حرب و ضرب کے ماہرین میں سے تھے وہ انہیں آلات سے اپنے جذبات اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بلاشبہ ایسے حالات میں وہ کٹ بھی رہے تھے اور مر بھی رہے تھے لیکن وہ ہار ماننے کو قطعی تیار نہ تھے۔

بلاشبہ یہ مجاہدین اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے ایک ایسی جنگ میں شامل تھے جس کے لیے وہ ہرگز ذمہ دار نہ تھے۔ ایک طرح سے یہ جنگ ظالم اور غاصب فرنگیوں کے ذریعے ہم دیش واسیوں کے سروں پر تھوپ دی گئی تھی۔ لہذا ایسے میں ہم اس جنگ سے راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتے تھے اور امن و سکون اور شانتی کے چاہنے والے انفرادی اور اجتماعی طور سے فرنگی راج کے خلاف نبرد آزما رہے۔ ایسے حالات میں ہم میں سے جو لوگ شمشیر و سناں اٹھانے کے مخالف بہ الفاظ دیگر خون

خرابہ کے حق میں نہ تھے، ایسے لوگ جن کو خدائے ذوالجلال نے شمشیر کے بجائے قلم کی طاقت سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے قلم کی طاقت کا پورے زور و شور سے مظاہرہ کیا۔ ایسے قلم کاروں میں اردو کے ادیب و شاعر نمایاں طور پر پیش پیش نظر آتے ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند ادبی تحریک کا قیام عمل میں آیا، جس کے تحت ادیبوں اور شاعروں کو ایسے حالات میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی تلقین کی گئی۔ غلامی کی تاریکی سے آزادی کا آجالا حاصل کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں بیشتر قلم کار اپنی انقلابی تخلیقات کے ہتھیاروں سے ماحول کو بنانے اور دلش باسیوں کے لبہ کو گرم کرنے کا کام انجام دے رہے تھے۔

کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ ان مجاہدین آزادی کی صف میں دور اور ذرا پیچھے ایک چھوٹی بچی بھی نظر آتی ہے جس کا نام ہاجرہ سرور ہے اور وہ قلم کی طاقت سے لیس ہے۔ اس کی عمر کھیلنے اور کھانے کی ہے، ہنڈکلیا پکانے کی ہے، گڈے گڑیوں کی شادی رچانے کی ہے لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بھی اپنے ادب پاروں سے ایک ماحول تیار کرتی ہے۔ ہاجرہ سرور کی عمر اس وقت جب ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آیا محض چھ سال تھی اور جب ہندوستان کو آزادی ملی وہ محض 17 سال کی تھیں۔ اپنی جگہ یہ امر مسلم ہے کہ ہاجرہ سرور نے جنگ آزادی کے موضوع پر براہ راست نہیں لکھا۔ ان کی کچی عمر شاید اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی یا وہ اس موضوع کو برتنے کا حوصلہ نہیں کر پاتی تھیں لہذا وہ براہ راست انگریزوں کو لکارتی ہوئی نظر نہیں آتیں۔ چنانچہ ان کی کہانیوں کے موضوعات سماج و سیاست، قانون و معیشت وغیرہ کی ناہمواریوں اور عورتوں کے استحصال وغیرہ تک محدود رہے اور انہی موضوعات سے انہوں نے اپنے قلم کو رواں دواں رکھا۔ خاص طور پر عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے قلم کو وقف کر رکھا تھا۔ بلاشبہ وہ ادب میں تائیدیت کی علمبردار ہیں۔ رشید جہاں، عصمت چغتائی اور قرۃ العین حیدر بلاشبہ ہاجرہ سرور کی آئیڈیل رہی ہیں۔

ہاجرہ سرور 17 جنوری (1929 اور بعض روایت کے مطابق 1930) کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ہاجرہ کی پانچ بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہنوں میں سب سے تیز طرار اور فعال خدیجہ مستور تھیں جو اپنے ایک ناول 'آئین' کے سبب بہت مشہور ہوئیں۔ والد کے انتقال کے بعد کنبے

کوان کی باہمت ماں نے بڑے حوصلے کے ساتھ پرورش کی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ہاجرہ سرور نے اپنے بچپن سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ محض 13 سال کی عمر میں اکتوبر 1943 میں ان کی کہانی 'آج عید ہے' پندرہ روزہ 'آجکل' میں شائع ہوئی جسے عام طور پر سراہا گیا۔ یہی نہیں ہاجرہ کو لاہور سے چھپنے والے اپنے پہلے مجموعہ 'چرکے' پر 40 روپے بطور رائلٹی ملی اور اس کے فوراً بعد ان کے مجموعہ 'ہائے اللہ' پر انہیں 600 روپے کی ایک کثیر رقم ملی۔ تقسیم ملک کے بعد وہ اور ان کی بہنیں پاکستان ہجرت کر گئیں اور لاہور میں قیام کیا۔ جہاں انہوں نے احمد ندیم قاسمی کے ساتھ نقوش کی ادارت بھی کی۔ دروغ برگردن راوی، ہاجرہ کی منگنی ساحر لدھیانوی سے ہوئی تھی، لیکن شادی کے نام سے خوف کھانے والے اور مختلف وقتوں میں مختلف عورتوں سے صرف عشق لڑانے والے ساحر لدھیانوی کیوں کر کسی کے بس میں یا گرفت میں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ہاجرہ نے 'ڈان' کے ایڈیٹر احمد علی خاں سے شادی کر لی اور حقیقی معنوں میں خاتون خانہ بن گئیں۔ شادی کے بعد کہانی لکھنا تقریباً موقوف ہو کر رہ گیا۔ لیکن کیوں؟ یہ ایک معمر ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ البتہ دو بیٹیوں کے روپ میں دوزندہ تخلیقات نوید احمد طاہر اور نوشین احمد کی تخلیق کار بننے کا شرف حاصل ہوا۔

حالانکہ ہاجرہ سرور نے بہت چھوٹی عمر سے کہانیاں لکھنا اور چھپنا شروع کر دیا تھا۔ اردو حلقوں میں ان کی پذیرائی بھی ہونے لگی۔ ہاجرہ کی اولین کہانیاں پندرہ روزہ 'آجکل' میں چھپنا شروع ہوئیں جس سے انہیں نہ صرف حوصلہ ملا بلکہ انہیں از حد شہرت بھی حاصل ہوئی۔ اس وقت سے (تقسیم وطن 1947 تک) شائع ہونے والی کہانیوں میں 'فروزاں'، 'میرا بھیا'، 'نیلیم'، 'آج عید ہے' اور 'شعلوں کے آغوش میں' شامل ہیں۔ بیشک یہ کہانیاں ہاجرہ کی اولین کہانیاں ہیں اور اس میں فکر و فن کی وہ گہرائی اور گیرائی نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود یہ کہانیاں قاری کے ذہن و دماغ پر اپنا اثر چھوڑنے میں کامیاب ہیں۔ ہاجرہ سرور کی تحریریں معاشرے کی منافقتوں، دورے پن اور دہرے معیار کی کھل کر عکاسی کرتی نظر آتی ہیں۔ بیشک ان کی کہانیاں عصری حیثیت سے ہم آہنگ رہیں اور وہ عصری مسائل کو کھلے لفظوں میں اٹھاتی تھیں لیکن اس کا خیال رکھا کہ فن مجروح نہ ہو۔ انہیں بھی رشید جہاں، منٹو اور عصمت چغتائی کی طرح سماج کے قدامت پسند اور روایت

پرست حلقوں کی طرف سے بدترین لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔

ہم 'آجکل' کے پیش نظر شمارہ میں ہاجرہ سرور کی تین کہانیاں 'فروزاں'، 'میرا بھیا' اور آج عید ہے، شائع کر رہے ہیں جو آجکل کی بوسیدہ فائل کے علاوہ کہیں اور یا ان کے کسی مجموعہ میں دستیاب نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کی کلیات میں بھی نہیں۔ ہاجرہ سرور کے شائقین کے لیے یہ ایک تحفہ ہے جسے ہم فخریہ آپ کی نذر کر رہے ہیں۔ شاید کہ یہ ہاجرہ سرور کے تئیں ہماری سچی شردھانجلی ہو۔

(نومبر 2012)

”جس طرح کسی سے ملنے جائے تو صاحب خانہ کا حال جو آدمی کے ڈیوڑھی پر بیٹھا ہو پہلے اس سے پوچھ لیتے ہیں کیا مپاں کیا کر رہے ہیں؟ اور شاعرانہ تخیل میں شوخی نقش پا سے رفتار یار کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح دیباچہ سے اندر کے مضامین کا حال معلوم ہو جانا چاہئے۔ جس طرح چشم تر سے دل کی رقت معلوم ہو جاتی ہے اور بعض آدمی خط کھولنے سے پہلے لفافہ کو ٹٹول کر دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا ہے؟ اور چاہنے والے خط شوق کا مضمون خط پڑھنے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں اسی طرح آپ دیباچہ سے مضامین کا حال قیاس کر لیں۔“

(صلائے عام، اپریل 1915)

”جس طرح تعبیر سے پہلے خواب کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح 'صلائے عام' کے ہر پرچہ کے مضامین کا ذکر پہلے ہی بیان کر دینے کا دستور ہو گیا ہے۔ اس صورت میں صلائے عام کا پہلا مضمون پیرایہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح مسجد میں نماز سے پہلے اذان اور دیر و کنشت میں صدائے ناقوس اسی طرح پیرایہ آغاز ہے۔“

(صلائے عام، جنوری 1926ء)

لمحوں کی خطا، صدیوں کی سزا

اردو کی اہمیت مسلم ہے۔ مخالفین لاکھ برا چاہیں، اسے ختم کرنے کی سازشیں رہیں، اس کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اردو ہر دور میں فعال اور متحرک رہی ہے۔ اس نے نہ صرف جنگ آزادی میں اپنی اہمیت کو ثابت کیا ہے بلکہ آزادی کے بہت پہلے سے ہی اس نے میدان ہموار کیا ہے۔ ادبی سطح پر بھی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے نیز تاریخی، سیاسی اور سماجی سطح پر بھی ذہنوں کی تربیت کا فریضہ انجام دیا ہے۔

اردو کے یہ سارے کارنامے کتابوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ لیکن اب بھی بہت سے کارناموں کو سمیٹنا اور ان کا تجزیہ کرنا باقی ہے۔ ہم اگر پورے ملک میں پھیلے میوزیم اور آرکائیوز کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسی سیکڑوں دستاویزات اور قلمی نسخے دستیاب ہوں گے جنہیں ہم آنکھوں کا سرمہ بنانے میں فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے ایک بزرگ دوست جلال الدین صاحب اکثر ملاقاتوں میں ادھر ادھر کی فضول گفتگو نہ کرتے ہوئے اس اہم موضوع پر گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ قیمتی سرمایہ ہمارے سپرد کر رہے ہیں۔ جلال الدین صاحب الہ آباد آرکائیوز سے 1993 میں سبکدوش ہو چکے ہیں لیکن ان کا شوق اور احساس زیاں انہیں اس موضوع پر سوچتے رہنے پر مجبور کرتا رہتا ہے۔ ایک ایسی ہی ملاقات میں انہوں نے ہمیں بتایا۔ ہمارے ہندوستان جنت نشن کی بیش بہا تاریخ زیادہ تر فارسی اور اردو میں محفوظ ہے۔ انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی سے قبل کی دستاویزات مختلف ریاستوں کے محفوظ ریکارڈس، ہماری بیش بہا تاریخ کا سرمایہ ہیں۔

یوپی آرکائیوز میں مختلف انواع کے ریکارڈس موجود ہیں مثلاً کلکٹریٹ کے ریکارڈس، بورڈ آف ریونیو سکریٹریٹ کے ریکارڈس وغیرہ وغیرہ۔ ساتھ ہی رام پورا ٹیٹ کی تقریباً تین چار لاکھ فائلیں اور جسٹر

بھی موجود ہیں جو رامپور اسٹیٹ کے وجود یعنی 1774 سے 1949 تک کے ریکارڈس پر مشتمل ہیں جو سب کی سب فارسی اور اردو زبان میں ہیں۔ فرامین دستاویزات اور دیگر مخطوطات کا بھی خاصا ذخیرہ موجود ہے۔

نہ جانے کتنا بیش بہا تاریخی سرمایہ مختلف مقامات پر موجود ہے جو سب کا سب مجاہدین آزادی سے متعلق ہے چونکہ یہ اردو زبان میں ہیں لہذا ان کو آرکائیوز میں منتقل کرنے کی سعی نہیں کی گئی۔ الہ آباد آرکائیوز میں جب یہاں پر موجود اشاف آنجہانی گریش چند جوشی اور مسز خان نے الہ آباد کلکٹریٹ جا کر قدرے کوشش کی تو صرف ایک تھانے کے مشہور لیڈران کی چند سالوں کی 110 قائلیں منتقل ہوئیں جو مولانا آزاد، جواہر لال نہرو، بشمیر ناتھ پانڈے، مظفر حسن، وجے لکشمی پنڈت اور دیگر حضرات کی اہم قائلوں پر مشتمل ہے اور یہ سب کی سب اردو زبان میں ہیں۔ ہمارے مجاہدین آزادی کے ریکارڈس آج بھی مختلف ریکارڈ روم میں بند ہیں۔ چونکہ ریکارڈس روم انچارج اردو داں نہیں ہیں لہذا وہ معذور ہیں اور ریکارڈس کسمپرسی کے عالم میں ہیں۔ ان ریکارڈس کو آرکائیوز میں نہیں لایا جا رہا ہے کہ اس زبان کے ماہرین وہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا ان مجاہدین آزادی کے کارناموں کو اجاگر کرنا ہمارا قومی فریضہ نہیں ہے؟

بقول جلال الدین صاحب الہ آباد میوزیم میں مظفر حسن مرحوم سابق منسٹر ٹرانسپورٹ یو پی نے تقریباً 500 دستاویزات اور فرامین نیشنل آرکائیوز سے Lamination کرا کے بطور عطیہ عنایت فرمائے تھے۔ اس میں بیرم خان کا واحد حکم نامہ موجود ہے جس میں الہ آباد کو قصبہ پیانگ لکھا گیا ہے۔ یہ اکبر کے ابتدائی عہد کا حکم نامہ ہے جس کے سرنامہ پر بہ فرمان جلال الدین محمد اکبر حکم خان خاناں محمد بیرم بہادر درج ہے اور مہر پر درج ہے غلامان شاہ اہل کرم محمد بیرم بہادر یہ انتہائی اہم حکم نامہ ہے اسی طرح متعدد شاہی فرمان واجد علی شاہ کا خط نمیا برج سے اور دیگر اودھ کے بادشاہوں کے فرمان موجود ہیں وہ سب ایک کمرے میں آویزاں تھے۔

یہ سارے فرامین دستاویزات و مخطوطات ایک ہزار سے زیادہ ہیں مگر سورج کی روشنی کو ترستے ہیں۔ لکھنؤ میوزیم میں 39 فرمان مغل بادشاہوں کے موجود تھے جن کو جلال الدین صاحب نے 1969 میں دیکھا تھا اس کی سرسری فہرست ان کے پاس ہے بھی۔ جس میں ہمایوں، اکبر، شہزادہ سلیم، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگ زیب، شاہان اودھ شاہ عالم وغیرہ کے فرامین ریکارڈس روم کے

اندھیرے کمرے میں بند ہیں وہاں بھی کوئی اسٹاف نہیں ہے جو ان کی قدر و قیمت بتا سکے۔
 بھارت کلا بھون میں مغل بادشاہوں کے ذاتی استعمال کی اشیاء بیش بہا فرائین و مخطوطات کا
 ذخیرہ موجود ہے۔ مغلوں کے ذاتی استعمال اور ان کے کندہ نام کی اشیاء کا ذخیرہ ہندوستان کے کسی
 بھی میوزیم میں موجود نہیں۔ یہ سب آنجنہائی رائے کرشن داس کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے بالخصوص
 اورنگ زیب کا مشہور فرمان جو گورنر ابوالحسن کے نام جاری کیا گیا ہے اور شائع شدہ ہے۔
 غالباً 1974-75 کی بات ہے کہ مرحوم مفتی الرحمن خدا بخش لاہوری کے ڈائریکٹر تھے ان
 کے زمانے میں فرائین کا ایک ذخیرہ تھی کیا ہوا ایک بڑے رجسٹر کی شکل میں دیکھا گیا تھا۔ شہزادہ
 سلیم کی بغاوت کے زمانے کا بھی فرمان تھا۔ ان تمام فرائین کو تین بکسوں میں محفوظ رکھ دیا گیا ہے
 اور ابھی تک کوئی فہرست نہیں بنی ہے۔

سارا راجستھان اور بہادر راجپوت جو مغلوں کے شریک کار حکومت تھے۔ (مغل عہد
 حکومت کو مغل راجپوت عہد کہنا زیادہ مناسب ہے)۔ وہاں پر فارسی دستاویزات کا بیش بہا ذخیرہ
 موجود ہے۔ جے پور میوزیم، شری پلس میوزیم، جو دھپور میوزیم، بیکانیر آرکائیوز و دیگر اداروں میں
 ریکارڈس بھرے پڑے ہیں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آخر میں ایک اہم فرمان کا
 تذکرہ خالی از دلچسپی نہیں ہے جو شہنشاہ اورنگ زیب نے پہلے سال جلوس میں شیواجی کو راجہ کے
 خطاب سے نوازا تھا۔ صوبہ داری صوبہ جات دکن عنایت کیا تھا۔ اس فرمان کا عکس و عکس جس کی عبارت
 دھندلی ہے مگر اصل نفس مضمون واضح ہے۔ بڑا ہی مفصل فرمان ہے، کاش اصل حاصل ہو جائے۔

دکن میں حیدر آباد، سکندر آباد کے ایک درجن سے زائد اداروں میں دستاویزات و مخطوطات
 رکھوں پر مشتمل ذخیرہ موجود ہے۔ آصفیہ لاہوری، سالار جنگ میوزیم، اسٹیٹ آرکائیوز وغیرہ میں بے
 شمار دستاویزات موجود ہیں۔ مگر ان کی نگرانی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ حیدر آباد کے علاوہ مدراس میں
 متعدد ادارے ہیں۔ قاضی بدرالدولہ کی لاہوری میں اورنگ زیب کا عالی شان فرمان مطلقاً و مذتب اور
 شاہکار خطاطی کا نمونہ ہے۔ ہمارے عظیم ملک میں ایک سو سے زائد سرکاری ادارے موجود ہیں جن میں
 دستاویزات و مخطوطات کا بیش بہا خزانہ موجود ہے مگر بیشتر کی فہرست تک موجود نہیں ہے۔

اس بیش قیمتی سرمایہ کو محفوظ کرنا اور اس کا مطالعہ و تجزیہ کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنا ہمارا قومی فریضہ

ہے اس سرمایہ کے مطالعہ تجزیہ سے عین ممکن ہے کہ تاریخ کے بعض پوشیدہ پہلو سامنے آئیں۔ اس ضمن میں یونیورسٹیوں کے شعبہ اردو، شعبہ فارسی اور شعبہ تاریخ کے اساتذہ اور لیسرچ اسکالرز کو خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے اس سمت میں دلچسپی رکھنے والے لیسرچ اسکالرز اگر چاہیں تو اس کو اپنی پی ایچ ڈی کا موضوع بنا کر اس پر بہت کارآمد کام کر سکتے ہیں اور تمھے بڑے فرسودہ موضوعات سے بچ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بلا پرواہی کے سبب ہمارا یہ عظیم سرمایہ ضائع ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں:

یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے
لحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی

(دسمبر 2012)

”.....آپ کی زبان کی ترقی بغیر دونوں صاحبوں (ہندو مسلمان) کے ممکن نہیں۔ بلکہ زیادہ تر اہل ہندو کی توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو اردو سے ہندوستان میں آنے کی وجہ سے بعد میں کام پڑا۔ درندہ اردو مسلمانوں کی زبان نہ تھی۔ اس وقت اردو میں نظم سے زیادہ نثر کی ضرورت ہے۔ نظم میں ترقی کی بہت گنجائش نہیں برخلاف اس کے نثر میں جس قدر لکھا جائے تھوڑا ہے.....“

(میر ناصر علی، صلائے عام، اگست 1924)

”یوں تو صلائے عام اردو کے رسالوں اور اخباروں کے برابر ہے مگر اس میں ایک دو خاص باتیں بھی ہیں۔ اول تو سوداگری اور بازاری اشتہاروں سے اس کا تعلق نہیں۔ دوسرے کچھ بیرونی اور دفاتروں کے نوٹس اور سمن وغیرہ اس میں نہیں ہوتے یہی دونوں ذریعے اخبار اور رسالوں کی آمدنی کے لئے بہت کارگر سمجھے جاتے ہیں۔ تیسرے ایک خاص خوبی یہ ہے کہ بغیر کسی کی شراکت امداد کے یہ عرصہ سے جاری ہے..... جب یہ سارے ذرائع آمدنی کے صلائے عام پر بند ہیں تو اس کا نکالنا معمولی زیرباری سے زیادہ زیرباری کا باعث کیوں نہ ہو.....“

(صلائے عام، اپریل 1925)

موت ایک مفکر کی

کوئی تین سال ہونے کو آئے، وہ ہم سب سے الگ تھلک ہو کر رہ گئے تھے۔ گوشہ نشیں تو وہ پہلے ہی سے تھے۔ اسی لیے لوگوں کو ان کی کمی شاید ہی کھلتی تھی۔ لیکن یہ گوشہ نشینی جب ذرا لمبی ہو جاتی تو دوستوں کو ان کی تلاش ہوتی۔ مگر اس تلاش میں بہت تیزی یا سرگرمی کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ادھر ادھر سے خبر مل جاتی کہ اسر صاحب خیریت سے ہیں اور اپنے وسیع مکان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مقید ہو کر کچھ خاص چیز لکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ خاص چیز مکمل ہو جاتی تو وہ اپنے کمرے سے نکلتے اور سیدھے بس پڑ کر دفتر ’آجکل‘ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ ایڈیٹر **آجکل** نے کبھی ان کی کوئی چیز نہیں کی کہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے خاص ہی ہوتی اور اکثر بیشتر نئے موضوع پر ہوتی، جس تک ہم سب ہل پھنچ نہیں ہوتی یا ہماری تساہلی ان موضوعات تک ہماری رسائی نہیں ہونے دیتی۔

اس بار دیوندر اسر کی خود نافذ کردہ نظر بندی ذرا لمبی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی ہمیں تشویش بھی ہوتی، لیکن جلد ہی ہم انہیں بے جا مصروفیات کے سبب اس تشویش کو بھلا دیتے۔ پچھلے سال جب ہم نے ’آجکل‘ میں ’غبار کارواں‘ کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیا تو ہمیں دیوندر اسر کی یاد آئی۔ ہم نے فون بھی کیا کہ اب تو اپنی مختصر سوانح ’غبار کارواں‘ عنوان کے تحت لکھ ڈالیں کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اسر صاحب نے ہم سے وعدہ کر لیا لیکن ان کی بیماری نے انہیں مہلت ہی نہیں دی۔ ہم نے ان کے سب سے قریبی دوست نند کسور و کرم سے بھی گزارش کی کہ وہ ان سے ’غبار کارواں‘ لکھوائیں لیکن وہ بھی ناکام ہی رہے اور دیوندر اسر کی بیماری نے آخرش انہیں موت کے حوالے کر دیا۔

موت کا ایک دن معین ہے۔ ہر ذی نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ایسی گناہی،

تہائی اور بے بسی کے عالم میں وہ موت کا مزہ چکھیں گے یہ ہمارے وہم و گمان میں نہ تھا۔ ہمیں 21 نومبر کو اردو اخبار کے ذریعہ وکرم صاحب کے حوالے سے خبر ملی کہ معروف فکشن نگار اور ترقی پسند نقاد دیوندر اسر کا پچھلے 6 نومبر کو انتقال ہو گیا۔ بس اتنا ہی پڑھنا ہمارے لیے کافی تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دیوندر اسر کی شخصیت ان کے تمام تر کارناموں اور لوازمات کے ساتھ کسی فلم کی مانند گھومنے لگی۔ ہمیں سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہوا کہ اپنے زمانے کا مشہور ادیب اور فنکار کس بے چارگی کے عالم میں موت کی ابدی نیند سو گیا۔ ہم نے اخبار ایک طرف رکھ کر وکرم صاحب کو فوراً فون ملا یا تو انہوں نے پوری کہانی سنائی کہ کس طرح وہ 20 نومبر کو جنک پوری میں واقع دیوندر اسر کے مکان پر ان کی خیریت معلوم کرنے پہنچے اور تب اسر صاحب کے بیٹے نے یہ اطلاع دی کہ ان کا تو 15 روز قبل ہی دیہانت ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر وکرم صاحب پر کیا گزری ہوگی، وہ کس کیفیت سے دوچار ہوئے ہوں گے وہ ہی بتا سکتے ہیں، جو اسر صاحب کے لنگوٹیا پر تھے۔ ہم تو صرف اسر صاحب کی بے چارگی اور بے بسی پر کف افسوس ہی مل سکتے ہیں لیکن اردو والوں کی بے حسی کو کیا کہیں گے۔ ہم انہیں کوسیں یا لعن طعن کریں۔ چلئے ہم اردو والوں کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم خود کو ہی اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں ان کی خبر لی؟

دیوندر اسر صاحب کی ذات ایک طویل عرصے سے جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا بے چارگی اور تنہائی سے عبارت ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھے خاصے ایک وسیع مکان کے مالک ہوتے ہوئے وہ صرف ایک کمرے میں محصور ہو کر رہنے پر مجبور تھے۔ ان کا ایک بھرا پر اکنبہ بھی تھا لیکن نہ جانے کیوں انہیں ان کے کنبہ نے قید تنہائی کی سزا دے رکھی تھی۔ ایک دفعہ ہمیں خود اسر صاحب نے بتایا کہ ایک عرصے سے وہ اکیلے ہی رہ رہے ہیں اور اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ جب تک وہ جوان تھے اکیلے پن کا درد جھیلنے رہے، لیکن جب وہ عمر طبعی کو پہنچ گئے تو بے چارگی کا احساس انہیں شدت سے ستانے لگا۔ دیوندر اسر صاحب کتنے عرصے سے اس کیفیت سے دوچار رہے، وثوق سے بتانا مشکل ہے۔ لیکن داد دینی چاہئے اسر صاحب کو کہ ان حالات میں بھی کبھی وہ بحیثیت ادیب اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوئے۔ وہ ایک مفکر اور ادیب کا کردار بھلی بھانٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے رہے۔ ہمیشہ نئے نئے موضوعات پر اپنے قلم کا جوہر دکھاتے رہے۔ ادب پر بھی اور

ادب کے علاوہ بھی، جس پر سکہ بند اردو ادیبوں اور مفکروں کو سوچ کر ہی سرورد ہونے لگتا ہے اور جب سرکا درد راہلکا ہوتا ہے تو اپنی جھینپ کچھ اس طرح مٹاتے ہیں کہ پتہ نہیں اسر صاحب کیا لکھتے ہیں اور کس اسلوب میں لکھتے ہیں؟ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔

دیوندر اسرجب تک چست درست اور چاق و چوبند رہے، ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح نو بجے اپنے گھر سے نکلتے اور بس پکڑ کر سیدھے سینٹرل سکریٹریٹ کی لائبریری پہنچتے اور نئی کتابوں کی تلاش شروع کر دیتے۔ ساہتیہ اکیڈمی کی لائبریری بھی ان کی پسندیدہ لائبریریوں میں سے ایک تھی۔ جہاں وہ سب سے پہلے انگریزی کی کتابیں دیکھتے پھر اردو، ہندی اور پنجابی کی کتابیں۔ ان چار زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ وہ ان چاروں زبانوں کی کتابوں کی بہترین چیزوں کا مطالعہ کرتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ بہترین اور اہم چیزیں لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور مشاہدہ کرتے رہیں جیسی آپ اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ دیوندر اسرجب معنوں میں ایک ترقی پسند ادیب کے ساتھ ساتھ جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے بھی رہنما تھے۔ خاموشی سے کام کرتے جانا ان کا دھیرہ تھا۔ ان کی کتابوں میں مستقبل کے روبرو (1986)، ادب کی آبرو (1996) اور نئی صدی اور ادب (2000) اہم ہیں جو اپنے موضوع اور مواد کی اہمیت کے سبب تادیر یاد رکھی جائیں گی۔ جن سے اردو کے طلبہ اور ریسرچ اسکالرز استفادہ کرتے رہیں گے۔ ان مطبوعات کے علاوہ ان کی دیگر تنقیدی کتابوں میں فکر اور ادب، ادب اور نفسیات، ادب اور جدید ذہن، اہم، قابل ذکر اور لائق مطالعہ ہیں۔

دیوندر اسرنہ صرف مغربی اور اردو ادب و تنقید اور فلکشن کے ماہر تھے بلکہ وہ ہندی اور پنجابی فلکشن کے بھی دلدادہ تھے اور اردو میں ان کے کئی افسانوی مجموعے اپنے موضوع کے لحاظ سے اہم اور قابل قدر ہیں۔ گیت اور انکارے (1952) شیشوں کا مسیحا (1955)، کینوس کا صحرا (1983)، پرندے اب کیوں نہیں اڑتے (1992) اور خوشبو بن کے لوٹیں گے (1988) اہم ہیں۔ منٹو اور ٹیگور ان کے پسندیدہ ادیبوں میں رہے ہیں، اور زمانہ طالب علمی میں ہی وہ ان پر مضامین لکھ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان مضامین میں منٹو ایک ادبی جراح اور کچھ ٹیگور کے بارے میں اہم ہیں۔ 2012 کا سال اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سال منٹو اور ٹیگور دونوں کو

یا دیکھا جا رہا ہے اور ادب سے تعلق رکھنے والا ہر چھوٹا بڑا ان دونوں ادیبوں کو اپنی اپنی بساط بھر یاد کر رہا ہے۔ اس موقع پر دیوندر سراگر بچھلے دو تین سالوں سے اپنی بیماری سے نہ جو جھڑپے ہوتے تو ضرور وہ بھی ان کے شایان شان خراج عقیدت پیش کرتے۔ لیکن اب تو موت نے خود دیوندر اس کو خراج عقیدت وصول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سچ ہے:

موت سے کس کو رستگاری ہے
آج وہ کل ہماری ہاری ہے

(جنوری 2013)

”اردو کی ترقی میں بہت جلدی، کانفرنسیں، اسمبلیاں، تقریریں، خطبے اور بحث مباحثے دیکھنے اور سننے میں آئے۔ ریزولوشن اور تجویزوں کی تو حد نہیں مگر اردو اگر بگڑی نہیں تو ترقی بھی نہیں کی۔ بلکہ ایک یہ بڑا نقص آگیا کہ زبان اساتذہ جسے انگریزی میں Classical (کلاسیکل) کہتے ہیں دہن یار کی طرح معدوم اور کمر یار کی طرح غائب ہے۔“ (صلائے عام، جنوری 1926)

”یہ سال کا آخری نمبر ہے اور اس کی اشاعت کے ساتھ ہمایوں اپنی عمر کی سات منزلیں طے کر رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمایوں کے بلند و بالا مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سال کامیاب و کامران رہے ہیں۔ اپنی استعداد کے مطابق ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ بہ نظر استحسان دیکھی گئی ہیں۔ آپ کی اعانت کو جاری رکھتے ہوئے ہماری مساعی کی جو قدر افزائی آپ نے کی ہے اس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ترقی و توسیع میں ہمایوں کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ مبذول فرمائیں گے۔“ (ہمایوں، دسمبر 1928)

غالب کون ہے؟

اردو ادب کا سب سے بڑا نام 'غالب' کا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے ہندوستانی ادب کا سب سے بڑا نام غالب کا ہے، تو غلط نہ ہوگا۔ البتہ عالمی ادب میں غالب، غالب ہونے کے باوجود چند ایک زبانوں کے ادبا کے مقابل غالب ہونے کی کشش میں الجھے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ عالمی ادب میں غالب غالب نہ سہی مگر اپنی ایک امگ اور منفرد شناخت ضرور رکھتے ہیں اور دنیاۓ ادب میں ان کی اسی پہچان اور اہمیت کے سبب انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور ان کی شاعری کے متعدد ترجمے کیے گئے، کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔

غالب اپنی حیات میں جتنا پریشان رہے آج وہ خود اپنے نام پر ہونے والی تقریبات دیکھتے تو شاید خوشی سے مر جاتے۔ آج غالب کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی۔ غالب انسٹی ٹیوٹ، غالب اکیڈمی تو خاص اسی مقصد کے لیے وقف ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کی اردو اکادمیاں بھی اس قسم کے پروگرام ترتیب دیتی آئی ہیں۔ خود ماہنامہ 'آجکل' دہلی نے اپنے فروری کے شمارہ میں کچھ صفحات غالب کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ یہ سب شعر غالب کی عظمت کی دلیل ہے۔

مگر اسی غالب نے زندہ رہتے اپنی ضروریات زندگی کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ کبھی رامپور کا سفر کیا تو کبھی کلکتہ کا اور کبھی بادشاہ وقت کے استاد بننے کی جوڑ توڑ کرتے نظر آئے اور ساری زندگی اسی تنگ و دو میں لگے رہے۔ کچھ اس طرح اور اس حد تک کہ اگر ان کی شاعری اور ان کی نثر نگاری اتنی زوردار اور پاورفل نہ ہوتی تو شاید ہی کوئی انہیں منہ لگاتا یا اتنی اہمیت دیتا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس غالب کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی تنگ و دو کرنی پڑی، اسی غالب کے

نام پر آج جشن اور مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی یاد میں احباب پلاؤ کھا رہے ہیں اور قبر پر فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ دسمبر (غالب کی پیدائش) سے شروع ہو کر فروری (غالب کا انتقال) تک جاری رہتا ہے۔ آج عالم ارواح سے غالب یہ سب دیکھ رہے ہوتے تو شاید مرنے کی تمنا بار بار کرتے، ہزار بار کرتے کہ وہ مفلوک الحالی سے زندگی بھر نبرد آزما رہے اور تاحیات اس سے چچھا نہیں چھڑا سکے۔

اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے تواتر کے ساتھ غالب پر تقریبات کے انعقاد کے باوجود، غالب کے نت نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ سب غالب کی ڈرامائی اور کرشماتی شخصیت کا اعجاز ہے۔ غالب پر اتنا کچھ لکھا اور پڑھا جا چکا ہے کہ لگتا ہے کہ اب اس میں مزید کی گنجائش نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اب غالب پر لکھنا جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے کہ غالب پر کچھ بھی لکھنا تن آسانوں اور سہل پسندوں کے لیے مشکل نہیں کہ غالب پر دافر ریڈی میڈ مواد سہل الحصول ہے اور آپ ان سے چاہے جس طرح سے استفادہ کر لیں۔ بس حوالہ یا ریفرنس ضرور دے دیں تاکہ آپ پر سرزد کا الزام نہ آنے پائے اور آپ شوق سے ایک مضمون کے مصنف ہی نہیں بلکہ بزم خود ماہر غالبیات بھی کہلا سکتے ہیں۔

البتہ غالب پر کچھ بھی لکھنا کسی بھی مضمون نگار/ تنقید نگار کے لیے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ غالب کی حیات اور کارنامے کے تعلق سے کوئی بھی گوشہ چھوٹا نظر نہیں آتا۔ ایسے میں کوئی دانشور جب کوئی نیا گوشہ نکال کر سامنے لاتا ہے تو سبھی اسے قابل رشک نظروں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے متعین اور دانشوروں کی کمی نہیں جو ایسا نادرونا یا بکار نامہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کچھ بھی مشکل نہیں۔ اگر آپ غالب پر نہیں لکھ سکتے تو آپ پر حرف آتا ہے۔ چنانچہ آپ غالب پر کچھ نہ کچھ ضرور ہی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی دانشوری کا تقاضا ہے۔

مشکل یہ بھی ہے کہ آپ غالب پر کچھ بھی اور کہیں سے بھی لکھ کر لے آتے ہیں کہ یہ آپ کی دانشوری کے عین موافق ہے اور اسے کسی پروگرام میں بیاگ دہل پیش بھی کر دیتے ہیں لیکن جب آپ کی پکڑ ہوتی ہے کہ یہ مال کہیں سے اڑایا ہوا ہے تو آپ انتہائی بے باکی (جی ہاں آج بے شرمی کو بے باکی کہا جاتا ہے) سے اس معترض کو ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ اس کو بھگنے کے لیے بھی کوئی راہ بھائی نہیں دیتی اور آپ اپنا مقالہ پیش کر کے کسی فاتح کی مانند اپنی گدی

پرا کر براجمان ہو جاتے ہیں۔

غالب نے اپنے وظیفہ کے سلسلے میں ایک ہی بار کلکتہ کا سفر کیا تھا۔ لیکن اس ایک سفر کو نہ جانے کتنے ماہرین غالبیات نے اپنے اپنے طور پر پیش کیا ہے کہ جس کے پڑھنے یا سننے سے ہی اب ذہن مکدر ہو جاتا ہے۔ غالب دہلی سے کب روانہ ہوئے اور کس تاریخ کو رامپور پہنچے، کب بنارس، کب عظیم آباد اور کب کلکتہ وارد ہوئے۔ وہاں کتنے روز گزارے اور کب ان کی واپسی ہوئی۔ یہ سب اتنی دفعہ لکھا جا چکا ہے کہ اس کی بوسیدگی سے طبیعت منقض ہوتی ہے۔

سفر کلکتہ کے علاوہ غالب نے اپنی ضرورت کے تحت دو سفر رامپور کے بھی کیے۔ اب ان دونوں اسفار کو مختلف بیانات، مضامین اور مقالات میں اتنی دفعہ اپنے اپنے طور پر پیش کیا جا چکا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ غالب یا کوئی بھی شخص رامپور جاتے ہوئے غازی آباد ہاپوڑ، ہاپوڑ گڑھ اور مراد آباد سے ہو کر ہی گزرے گا۔ غالب نے اپنے خطوط میں اسے بہ صراحت رقم بھی کر دیا ہے۔ اب اس سے غالب کی تفہیم میں کوئی فرق نہیں آنے والا کہ غالب نے پریشان ہو کر مراد آباد کی ایک سرائے میں قیام کیا یا کہیں اور؟ اب اس ایک خط کو بنیاد بنا کر غالب اور میرٹھ یا غالب اور مراد آباد جیسے موضوع پر کچھ بھی لکھا جائے وہ فضول ہی کہلائے گا اور جسے ذرا بھی وقت کے زیاں کا احساس ہو وہ اس سے شاید ہی دلچسپی لے گا۔

ادب کے علاوہ مختلف فنون لطیفہ سے جس طرح غالب کی شاعری کو ہم آہنگ کیا گیا وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ غالب کو پردہ سیمیں پر قلموں میں پیش کیا جانا، تھیر گروپوں کے ذریعہ ڈراموں میں غالب کی زندگی اور شاعری پر مختلف انداز سے اسٹیج پر پیش کرنا، غالب کی شاعری کو اپنے رقصوں میں نئے نئے انداز میں پیش کرنا، رنگ و نور کے ذریعہ غالب کی شاعری کو درشنا اور ان کی شاعری کو چیننگلز میں پیش کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب غالب کی شاعری کا کمال ہے۔ جوشید کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا۔ پھر بھی ان کے معترضین زندگی بھر ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے اور غالب کو کہنا پڑا:

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے
کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

جے پور کا بے ادب میلہ

دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشہ نہ ہوا۔ جی ہاں! جے پور لٹریچر فیسٹول میں رشدی آئے لیکن کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، جس سے بعض حضرات کو مایوسی ہوئی۔ جے پور کا سالانہ لٹریچر میلہ دنیا کے چند بڑے ادبی میلوں میں سے ایک ہے۔ اس ادبی میلہ میں پوری دنیا کے چیدہ چیدہ ادیب، دانشور، مفکر، مصور، آرٹسٹ اور اس قبیل کی معروف و مشہور ہستیاں شریک ہوتی آئی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جے پور ادبی میلہ پوری دنیا کے ادب اور زبانوں کا ایک انتہائی خوبصورت گلہ سہ نظر آتا ہے، جس سے وہاں موجود شرکاء، محفلوں اور مستفید ہوتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے ادب کے بارے میں جاننے، سمجھنے، بوجھنے اور ان کے درمیان افہام و تفہیم کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے اور دنیا کے بہترین ادب عالیہ کے جوہر حضرات وہاں جا کر موقع کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پچھلے چھ سالوں (2006) سے جاری اس میلہ کی اہمیت مسلم ہے۔

لیکن حال کے دنوں میں کچھ عاقبت نااندیش اور شر پسند عناصر کی بے جا دلچسپی لینے کے سبب اس تاریخی ادبی میلہ کی شبیہ کافی بگڑی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس میلے کا سال بھر اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اس موقع سے اپنے ذاتی مفاد کو سادھ سکیں۔ ایسے کچھ حضرات 'تنازعات' کو ہوا دینے کے لیے کوئی بھی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر الگ ہو کر دور سے تماشہ دیکھتے ہیں۔

ان باتوں کے پیش نظر اگر ہم اسے ادب میلہ کے بجائے 'بے ادب میلہ' سے موسوم کریں تو بے جا نہ ہوگا۔ ہر سال اس میلہ کی تاریخ جوں جوں قریب آتی جاتی ہے تنازعات اسی تیزی سے سراہا ہونے لگتے ہیں۔ اس عاقبت نااندیشانہ حرکت میں اب نہ صرف جانے مانے ادیب ملوث نظر آتے ہیں بلکہ عام شائقین ادب بھی تماشہ بین کی صورت اس تنازعہ سے لطف اندوز ہوتے

ہیں۔ اور جنہیں اس میلہ سے کچھ لینا دینا نہیں بھی ہے وہ بھی اپنا حصہ دور کا جلوہ کے مصداق دور بیٹھے مزے لیتے ہیں اور ماحول خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔

لیکن ان سارے تنازعات میں سب سے زیادہ ذمہ دار منتظمین ہوتے ہیں، جو جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ بد نظمی اور انتشار پیدا ہو۔ ممکن ہے کہ منتظمین شاید اسے پبلٹی اسٹنٹ کے طور پر لیتے ہوں اور دانستہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہوں کہ جس سے مفت میں اس میلہ کی پہٹی ہو جائے اور اس مد کے لاکھوں روپے بچ جائیں۔

اس بے ادب میلہ میں اس سال ایک بار پھر رشدی کو شرکت کی دعوت دی گئی اور میڈیا کے کانوں میں بڑی آہستگی سے یہ بات ڈال دی گئی۔ پھر کیا تھا مخالفین آپے سے باہر نظر آنے لگے اور جو صرف شائقین یا تماشا بین تھے وہ بھی ہمد تن گوش اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ شکر ہے کہ کوئی تماشہ کھڑا نہیں ہوا۔ رشدی کہیں دیکھے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ یہ ایک معرہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔

آئیے ایک نظر اس بے ادبی میلہ پر ڈالتے چلیں۔ بے پور کا یہ چھٹا ادبی میلہ 24/25 سے 28 جنوری تک منعقد کیا گیا لیکن اس سے کافی پہلے اس تنازعہ کو جان بوجھ کر اچھال دیا گیا کہ اس بار بھی سلمان رشدی کو میلے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور وہ ہر حال میں اس میں شرکت کرے گا۔ پھر کیا تھا مخالفین مختلف طریقوں سے اسے روکنے کے لیے منصوبہ بنانے لگے۔ منتظمین کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ پورے ملک میں خاص طور پر دہلی، ممبئی، دیوبند، بے پور اور دیگر شہروں سے صدائے احتجاج بلند ہونے لگی اور رشدی ایک چپ ہزار چپ۔

میلہ کے افتتاح سے ایک دن پہلے، اخبارات میں خبر چھپتی ہے کہ بدنام زمانہ ادیب سلمان رشدی دہلی پہنچ گیا ہے۔ وہ یہاں پر قلم ڈائریکٹر دیپا مہتا کی فلم 'مڈ نائٹس چلڈرن' کی چیرٹی اسکریٹنگ کے لیے آیا ہے۔ یہ فلم سلمان رشدی کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے۔ گویا ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت رشدی کو سیدھے بے پور ادبی میلہ میں نہ لا کر پہلے دہلی لایا گیا تاکہ مخالفین کی پلاننگ کو ناکام کیا جاسکے اور بڑی حد تک منتظمین اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ ادھر سلمان رشدی نے بھی کسی تنازعہ کو ہوا نہ دینے میں ہی عافیت سمجھی۔

ادھر ایک دوسرا ہی تماشہ کھڑا ہو گیا۔ اور وہ میلہ ہی کیا جس میں تماشہ نہ ہو۔ اس ادبی میلہ

میں پاکستانی ادیبوں کی موجودگی کے سبب سخت سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ کچھ انتہا پسند تنظیمیں اس بات پر مصر تھیں کہ پاکستانی ادیبوں کو کسی بھی صورت میں میلہ میں شریک نہیں ہونے دینا چاہئے۔ لیکن افتتاح والے دن ہی پاکستانی ادیبوں کو خطاب کی دعوت دی گئی، مخالفین پاکستانی ادیبوں کی اس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے کہ اس ماہ کے اوائل میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی اور پاکستانی فوج کے درمیان فائرنگ اور ہلاکتوں کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے سبب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے۔

اس بے ادب میلہ میں ایک اور واقعہ رونما ہو ہی گیا جو اس میلہ کی تشہیر یا بدنامی کا سبب بن گیا۔ ماہر سماجیات اور ادیب آشیش نندی کے ایک متنازعہ بیان کی وجہ سے ایک بار پھر ایک نیا موضوع بحث ہاتھ آ گیا۔ نندی نے موجودہ دہائی میں بدعنوانی کے لیے براہ راست پس ماندہ طبقہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ پھر کیا تھا چو طرفہ تنقید اور مذمت کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور نندی نے عافیت اسی میں سمجھی کہ معافی مانگ لی جائے۔ اس کے باوجود ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرادی گئی، ان پر غیر ضمانتی دفعات لگائے گئے۔ جے پور ادبی فیسٹول کے آرگنائزر کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

اپنے جارحانہ تیور کے لیے پہچانے جانے والے دلت دانشور کانچا الیا نے آشیش نندی کے جواب میں یہ کہہ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ ہندوستان میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے کلچر کی جڑیں ویدک ادب میں موجود ہیں۔ کانچا نے ’میں اور میری دنیا‘ وقار کی تلاش کے موضوع پر ایک خصوصی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کانچا الیا نے دیوراج اندر کو زانیوں کا ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہلی گینگ ریپ کے خلاف راج پتھ / جنتر منتر پرائڈ اسٹیبل دکھاوا تھا۔ ان کی دلیل تھی کہ ہندوستان کے گاؤں میں زمیندار آئے دن دلت خواتین کی عصمت دری کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ کانچا الیا نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ تعلیمی اداروں سے سرسوتی کی فوٹو ہٹا کر سادہ تری بانی پھولے کی فوٹو لگائیں اور اس کی پوجا کریں۔

دوسری طرف نندی کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے منتظمین نے انہیں اس کانفرنس سے دور ہی رکھا۔ اشوک واجپئی، بھال چندر ناما ڈے، اودے نارائن سنگھ اور ایرا پنڈت کے ساتھ نندی کو بھی ’ہندی انگلش بھائی بھائی‘ کے موضوع پر ایک سیشن میں خطاب کرنا تھا، جس میں نندی غیر حاضر

رہے۔ تب جب ہے کہ میلہ میں موجود شائقین اور تماشا بین نے آخر اس موضوع کی مخالفت کیوں نہیں کی۔ ہندی انگلش بھلا بھائی بھائی کس طرح اور کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ انگلش تو ہمارے عہد غلامی کی دین ہے جسے ہم اب تک حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہندی انگلش بھائی بھائی ہیں تو ہندوستان کی بیسیوں زبانیں کیا ہیں؟ اردو، پنجابی، اڑیہ، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ، تمل، کنڑ، ملیالی اور دیگر زبانوں کی حیثیت کیا ہے؟ سیشن کا موضوع ”ہندی، اردو جڑواں نہیں“ ہو سکتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ساتھ ہونا چاہئے تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میلہ میں بڑی تعداد میں اردو والے موجود نہیں تھے۔ افسوس ہم ہنگامہ آرائی کے وقت تو موجود ہوتے ہیں لیکن جب اپنی بات رکھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اکثر غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟

ایک آخری بات۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب ہرگز کسی کی دل شکنی یا دلازاری نہیں۔ چہ جائیکہ دشنام طرازی اور گالی گلوچ کی جائے۔ ہمیں کسی سخت بات کا جواب بھی انتہائی ضبط و تحمل کے ساتھ دینا چاہئے کہ یہی ادب اور تہذیب کا تقاضا ہے۔ ورنہ حال وہی ہوگا:

لگے منہ بھی جڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب
زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجے وہن بگڑا

(مارچ 2013)

”ہتیا، جناب مجنوں گورکھپوری کا ایک ایسا افسانہ ہے جس پر ان کو فخر کرنا چاہئے۔ یہ افسانہ نہ صرف اپنے جذبات انداز بیان بلکہ تجزیہ سیرت، فلسفہ اثر و تاثر اور نظریہ فعل و انفعال کے لحاظ سے بھی ایک ایسی چیز ہے جو اردو افسانہ نگاری کی طرف سے بہترین نمونہ کی صورت میں پیش کی جاسکتی ہے۔ پلاٹ کے متعلق البتہ مجھے بعض جگہ کلام ہے۔ جوتشی کی پیشین گوئی کہ سر لا اپنے شوہر کو بھی قتل کرے گی جس انداز سے افسانہ میں پوری کر کے دکھائی گئی ہے وہ میرے نزدیک قابل اصلاح ہے۔ قتل کا وقوع اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ سر لا اس کا قصد و اہتمام نہ کرتی، یا پھر اس سے پہلے اس کی دماغی حالت میں مخصوص اضطراب و ہيجان دکھانا چاہئے تھا جو ہندوستان کی ایک دہقانی عورت کی طرف سے اس حرکت کو ممکن الوقوع بنا دیتا۔“ (نگار، نومبر 1927)

بچھڑے سبھی باری باری

جو بھی ذی نفس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن رخصت بھی ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ رخصتی کا یہ سلسلہ ان دنوں اردو ادب میں کچھ زیادہ ہی تیز معلوم ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ادیب کا سوگ منا کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دوسرے نے داغ مفارقت دے دیا۔ گزشتہ دنوں ناقد، فکشن نگار اور مفکر دانشور دیویندر اسر بڑی ہی خاموشی سے بے بسی اور لا چاری کی موت کو گلے لگا کر اپنے چاہنے والوں کو سکتے میں ڈال گئے۔ دیویندر اسر کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا تھا کہ اردو کے ایک اہم محقق اور ماہر غالبیات حنیف نقوی راہی ملک عدم ہوئے۔ یقیناً حنیف نقوی کے انتقال سے اردو تحقیق اور غالب تنقید میں جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پُر ہونے میں وقت لگے گا۔ ادھر امین اشرف، مانک ٹالا، تنویر احمد علوی، ڈاکٹر حامد الانصاری انجم (17 فروری) اور قیوم ناشار (8 فروری) بھی رخصت ہوئے۔

19 فروری کو مانک ٹالا بڑی خاموشی سے ہم سے رخصت ہو گئے۔ شاید ان کے اتم سنسکار میں بھی اردو کے دانشوروں اور ادیبوں کو شرکت کا موقع نہیں ملا۔ اردو والوں کو یہ خبر 24 فروری کو یعنی چار دنوں بعد ڈاکٹر عبدالستار دلوی اور ظہیر انصاری (روزنامہ انقلاب) کے ذریعہ ہم تک پہنچی۔ مانک ٹالا کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا نہ صرف ایک ایماندار ماہر پریم چند کا اٹھ جانا ہے بلکہ ایک ایسے پر آشوب دور میں جب اردو ادب سے غیر مسلم ادیبوں کا دھیرے دھیرے فقدان ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اردو ادب اپنی ایک بڑی خوبی یعنی اپنے سیکولر کردار سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ اردو کا نقصان عظیم ہے۔ قحط الرجال کے اس دور میں گوپال کرشن مانک ٹالا کا گزر جانا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ عام طور پر تنہا زندگی گزارنے والے مانک ٹالا اپنے انتقال کے وقت اپنے پسماندگان یعنی بیٹی، نواسے اور اس کی نو مولود بیٹی کے ساتھ خوش تھے اور اسی

خوشی کے عالم میں سوتے میں جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ وہ اپنی عمر کے 89 سال گزار چکے تھے۔ وہ اپنی زندگی اور قسمت پر نازاں تھے۔ ان کے چار افسانوی مجموعے 'پاسی بیل' (1964)، 'گناہ کا رشتہ' (1974)، 'پنجرے کے پتھری' (1984)، اور 'ہوری کا دوسرا جہنم' (1999) کے علاوہ دو ناولٹ 'ماڈرن قصہ' چار درویش' (1971) اور 'دامن کی آگ' (1972) پر اپنے قارئین سے داد حاصل کر چکے ہیں۔

'ہوری کا دوسرا جہنم' کو قارئین نے خاص طور پر اس لیے پسند کیا تھا کہ اس میں پریم چند کے مشہور کردار ہوری کی توسیع سے ایک خاص لطف پیدا کیا گیا تھا۔ مانک ٹالا پریم چند کی تخلیقات کو نہ صرف پسند کرتے تھے بلکہ فی زمانہ اردو میں پریم چند ادب کے سب سے بڑے محقق اور ناقد تھے۔ بلاشبہ پریم چند پر ان کی کتابیں اردو کے ذخیرے میں ایک اہم اضافہ ہیں، جس میں پریم چند اور تصانیف پریم چند، کچھ نئے تحقیقی گوشے، پریم چند: کچھ نئے مباحث، پریم چند: حیات نو، پریم چند کا سیکولر کردار اور دیگر مضامین اور توقیت پریم چند شامل ہیں۔

مانک ٹالا کی صورت میں بلاشبہ پریم چند کو ایک ایسا سچا اور بے غرض محقق و نقاد ملا تھا جس نے بغیر کسی شور شرابہ کے پریم چند پر کئی اہم کام انجام دیے۔ دو تین سال پہلے کی بات ہے جب مانک ٹالا نے اپنی آنکھوں کی روشنی چھن جانے کے بعد اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سرمایہ کتب کسی ایماندار ادیب کو تحفہ دینے کا ارادہ کیا۔ میرے دوست ڈاکٹر پردیپ جین جو پریم چند ادبیات سے حد درجہ دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے جب یہ خبر سنا تو میں نے انہیں فوراً مہربانی جانے اور مانک ٹالا سے مل کر ان کا ذخیرہ کتب لے آنے کا مشورہ دیا۔ پردیپ جین فوراً مہربانی کے لیے روانہ ہو گئے اور مانک ٹالا سے وہ سارا سرمایہ حاصل کر کے کسی فاتح کی مانند دہلی لوٹ آئے۔ پردیپ جین بہت خوش تھے، لیکن افسوس ابھی تک مانک ٹالا کی ان کتابوں سے پردیپ جین نے کوئی اہم کام انجام نہیں دیا ہے۔

نامور محقق، ناقد اور ہر دلعزیز استاذ ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے بھی تقریباً دس برس اپنی بیماری سے جو جھتے رہنے کے بعد آخر 20 فروری کو داعی اجل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اپنے بعض علمی کارناموں کے سبب تنویر احمد علوی اپنے طلبہ و طالبات کے درمیان مقبول اور پسندیدہ استاد تھے۔ تنویر احمد علوی تنازعوں سے ذرا دور ہی رہا کرتے تھے۔ ذوق پر پی ایچ ڈی کرنے کی وجہ سے وہ اعلیٰ ذوق یا ذوقیہ کے خطاب سے پکارے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسے دور میں جب بھیٹر

چال چلتے ہوئے اکثر ادیب ماہر غالبیات کہلانا پسند کرتے ہیں۔ تنویر احمد علوی کو ذوقیے ہونے پر ناز تھا اور اگر کوئی انہیں اس موضوع پر چھیڑتا تو بہت رسان سے اور بڑے ہی عالمانہ انداز میں جواب دیتے تھے۔ علوی صاحب کے دم سے ذوق غالب کے مد مقابل کھڑے نظر آتے تھے۔

تنویر احمد علوی اکیسے اور تنہا اہل ذوق تھے اور انہیں اس پر فخر بھی تھا۔ کبھی کبھی غالب سیمینار میں وہ ذوق کی طرف داری کچھ اس طرح کر دیتے کہ اہل غالب سے تنازع کی صورت پیدا ہو جاتی۔ تنویر احمد علوی تحقیقی سوجھ بوجھ اور سلیقے سے ذوق کا دفاع کرتے۔ ذوق کے علاوہ انہوں نے تحقیق کے اصول پر ایک نہایت ہی اہم کتاب 'اصول تحقیق و ترتیب متن' نام سے تصنیف کی، جو خاص طور پر ریسرچ کے طلبہ کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ اس کتاب سے اساتذہ بھی استفادہ کرتے آئے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تنویر احمد علوی میدان تحقیق کے آخری شہسوار تھے اور ان کی موت سے یہ میدان خالی ہو گیا ہے۔ لیکن احساس زیاں تو ہوتا ہی ہے۔ پرانے اٹھتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ور پر جوش اہل ادب آتے رہتے ہیں۔ خدا پیدا ہونے کی بات محض رسمی طور پر ہی کہی جاتی ہے۔

اردو شاعری کے میدان میں ایک باوقار نام سید امین اشرف کار ہا ہے۔ 77 فروری کو انہوں نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔ امین اشرف علی گڑھ یونیورسٹی میں انگریزی کے استاذ رہے ہیں لیکن ان کے اصل جوہر اردو میں ہی کھلے۔ ان کے دو شعری مجموعے 'نفس رنگ' اور 'جادۂ شب' کے علاوہ تنقیدی مجموعہ 'برگ و بار' کافی مشہور ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں اور شاعری خوب کرتے ہیں۔ علی گڑھ ہی میں نہیں وہ ہندوستان بھر میں اپنی بہترین کلاسیکی رنگ کی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ کسی مشاعرے میں جانے سے گریز کرتے تھے۔

یہ قانون قدرت ہے کہ ہر ذی نفس جو اس دنیا میں آتا ہے، ایک دن اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کر دیتا ہے۔ کسی کے آنے پر خوشی ہوتی ہے لیکن کسی کے جانے سے ہم افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ دنیا عجیب سرائے ہے، کوئی آتا ہے اور کوئی جاتا ہے۔ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ کسی اہم اور کام کے انسان کے گزرنے کا ملال تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن اس ملال پر قابو پالیتا ہی ہمارے لیے سودمند ہوگا۔ ہم ان سبھی ادبا کو اس مصرعہ کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے محفل کی

سوسال کی ایک الہڑ حسینہ

یہ ایک الہڑ حسینہ کی سچی کہانی ہے۔ وہ شروع سے ہی اپنے ناز و انداز سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن بڑھاتی رہی ہے۔ وہ اکثر انگڑائی لیتی اور اپنے عاشقوں کا قتل عام کرتی اور جو اپنی پیدائش سے ہی لوگوں کے دلوں کو موہتی بھی رہی ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے اور کیا جوان سبھی اس الہڑ حسینہ کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں اس الہڑ حسینہ نے اپنے بچپن، اپنے شباب اور اپنی نوجوانی اور پھر جوانی کے دن جس تیز رفتاری سے طے کیے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سوسال کی عمر جو کسی بھی مخلوق / تخلیق کے لیے عمر طبعی ہوتی ہے کہ اس عمر میں چمک دکھ ماند پڑنے لگتی ہے اور بایں سبب اس کے عاشقین اس کی طرف سے ہزار ہوتے جاتے ہیں۔ وہ حسینہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، کسی کافر قتالہ کی مانند اور بھی حسین اور پرکشش ہوتی جاتی ہے۔ اپنی سوسال کی عمر میں اس حسینہ نے کیا کیا نہ گل کھلائے ہیں، یہ ایک طویل داستان ہے جو اپنی دلچسپی اور حیرت انگیزی کے باوجود ہمارا خاصا وقت لے لے گی اور ہم شاید یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔

آئیے اب ایک نظر اس حسینہ پر ڈالتے چلیں جس کو عرف عام میں ہم فلم یا سنیما کے نام سے جانتے ہیں۔ سوسال پہلے 1911 میں اگر پھالکے نے انگلینڈ میں 'لائف آف کرائسٹ' نہ دیکھی ہوتی تو 3 مئی 1913 میں اسی کی طرز پر ایک خاموش فلم 'راجہ ہریش چندر' بھی شاید نہ بنائی ہوتی اور اگر 1913 میں خاموش فلم نہ بنی ہوتی تو اردو شاعر، ایرانی نے پہلی بولتی فلم 'عالم آرا' بھی 1931 میں نہ بنائی ہوتی اور 1937 میں 'کسان کنیا' کے ساتھ ہی سنیما رنگین ہو گیا۔

جب دادا صاحب پھالکے نے 1913 میں ایک بے زبان فلم 'راجہ ہریش چندر' بنائی تھی تو

کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہندوستانی سینما ترقی کی اتنی ساری منزلیں اتنی تیز رفتاری سے طے کر لے گا۔ 1913 میں پھالکے نے بیشک خاموش فلم ہی بنائی تھی اور اس سے متاثر ہو کر مختلف مقامات پر، خاص طور پر جنوبی ہند کے اہم مقام مدراس میں بھی فلمیں بنائی جانے لگیں۔ اس زمانے میں فلم کے شعبہ میں بمبئی سے زیادہ مدراس کو اہمیت حاصل تھی۔

یہ وہ زمانہ تھا جب مختلف ڈراما/تھیٹر کمپنیاں خانہ بدوشوں کی مانند گھوم گھوم کر ٹائٹل/ڈرامے کھیلا کرتی تھیں۔ پارسی تھیٹر اور آغا حشر کے مقفی و مجمع ڈراموں کو دیکھنے کے لیے لوگ انڈے پڑتے تھے کہ یہی اس زمانے میں شاید تفریح کا بڑا ذریعہ تھے اور جس شہر میں ڈرامہ کمپنی وارد ہوتی اس شہر میں ایک جشن کا سا ماحول ہو جاتا۔ تفریح اور وقت گزاری کا ایک اور ذریعہ سرکس کمپنیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ چونکہ سینما انڈسٹری کی شروعات میں فلمیں خاموش ہوا کرتی تھیں اور باوجودیکہ سینما ایک نئی چیز تھی اور لوگ اس وجہ سے ایک دو بار اسے دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن بار بار ایک بے زبان چیز کو دیکھنے کے بدلے ایک بولتی اور چلتی پھرتی چیز سرکس اور ڈرامہ کو ایک عرصہ تک ترجیح حاصل رہی۔ ڈرامہ یا سرکس کو اس وقت تک کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ اس دور کی فلموں کو اپنی بے زبانی کے سبب لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ذرا کم کم تھی۔ لیکن جب ہی سینما اپنے پہلے پڑاؤ 1913 کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنے دوسرے پڑاؤ 1931 پر آ پہنچا اور 18 سال کی اس حسینہ کو زبان مل گئی اور فلم بولنے لگی اور کچھ ہی دنوں کے بعد 1937 میں کسان کنیا کے ساتھ ہی یہ حسینہ نگین مزاج ہو گئی۔ تو لوگ اس کی طرف آپ ہی آپ کھینچنے لگے۔ ایسے میں تھیٹر اور سرکس اپنا وجود بچا پانے کی جدوجہد میں پوری قوت صرف کرنے لگے اور جب ہی سینما کچھ عرصہ بعد رنگین بننے لگا تو گویا اس الہڑ اور دیہاتی حسینہ کو غار، پاؤڈر اور لپ اسٹک مل گیا اور اب اس حسینہ کی چمک دمک آنکھوں کو اس قدر خیرہ کرنے لگیں کہ اس کے آگے کوئی دوسری آنکھوں کو چھیتی ہی نہ تھی۔ اس صورت میں اپنا وجود بچانے کی دوڑ میں سرکس نے ایک ترکیب اپنائی۔ وہ یہ کہ سرکس میں کام کرنے والی لڑکیاں جو پہلے بھی نیم برہنہ ہوا کرتی تھیں، اب اور زیادہ برہنگی کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوئیں۔ چنانچہ لوگوں کو سرکس میں زیادہ تفریح نظر آنے لگی کہ سرکس میں کام کرنے والی لڑکیاں اپنے برہنہ وجود کے ساتھ زندہ جاوید ٹھیک آپ کے سامنے صرف گزدو گز کے فاصلہ پر ہوتی تھیں اور تماشا بین کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈک پہنچاتی تھیں۔ کم و بیش یہی صورت حال ٹائٹل منڈلیوں اور ڈرامہ کمپنیوں کے ساتھ بھی پیش آنے

لگیں۔ وہاں بھی اداکارائیں اپنے فن کی پیش کش کم اور اپنے حسن کا جادو کچھ زیادہ ہی جگاتی نظر آنے لگیں۔ تفریح کے ان تمام ذرائع کے بیچ یہ کشمکش عرصہ تک جاری رہی۔

چونکہ سینما ایک ایسا ذریعہ تفریح ہے کہ اس میں اداکار ایک دفعہ اپنا کردار ادا کر کے چھٹکارا پالیتا ہے اور اس اداکار کو معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ اس کی اہمیت اور وقعت بڑھتی رہی اور سرکس اور ڈرامے بڑی تیزی سے اپنے تنزلی کی طرف ماحزن نظر آنے لگے اور اب تو سرکس تقریباً بالکل ہی ختم ہو گیا۔ البتہ ڈرامہ اپنے فن اور فکر کے نام پر اب بھی کھیلے جا رہے ہیں، لیکن اب اس کی بھی وہ شان و شوکت نہ رہی جو پہلے تھی۔

بینک فلموں میں امکانات بہت ہیں اور آئے دن ہم ان سے روبرو بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ڈھائی تین گھنٹے کی ایک فلم میں ہم ایک ایک جی لیتے ہیں۔ اچھی فلمیں دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بذات خود اس دور میں جی رہے ہیں۔

یہ مسئلہ ہنوز حل طلب ہے کہ اس ہندوستانی حسینہ کی زبان کیا ہے؟ کچی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بننے والی زیادہ تر فلمیں نہ تو خالص ہندی کی ہوتی ہیں اور نہ اردو کی بلکہ وہ ہندوستانی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان فلموں کو ہندی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر مصلحت کے پیش نظر پروڈیوسر صاحبان بھی ہندی سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں اور اب تو یہ بہت عام بات ہو گئی ہے۔ اور اردو والے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح ایک فلم جو جنسی اور رومانی مناظر سے مہر ہوتی ہے اور جسے بچوں کو دکھانے میں ہمیں ہچک ہوتی ہے اور جنہیں کسی بھی صورت میں عام فلم 'U' کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جانا چاہیے، ایسی فلموں کو 'A' سرٹیفکیٹ کے ساتھ پاس کر دیا جاتا ہے، جنہیں اسکول جانے والے بچے بطور خاص کسی نہ کسی طریقے سے ہال میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں اور اس طرح ہم وقت سے پہلے بچوں کو بالغ ہونے کا سامان فراہم کر دیتے ہیں۔

حال ہی میں ریلیز ہوئی فلم 'ریس 2' میں کچھ قابل اعتراض مناظر کے سبب دہلی ہائی کورٹ نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ بیچ نے معاملے کے سلسلے میں دائر ایک درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ فلم ساز ہمیشہ فلموں کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہئے کہ فلم انڈسٹری کس سمت جا رہی ہے۔ فلم ساز پیسے کمانے کی دوڑ میں ایسی فلمیں بنا رہے

ہیں، جس سے بچوں کی تہذیب بگڑ رہی ہے۔ بچوں کے لیے وافر تعداد میں فلم نہ بننے کے سبب بچے ایڈلٹ فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے لیے نہ جانے کون کون سے بہانے اور حربے اپناتے ہیں۔ بعض حربے تو ایسے مجرمانہ اور شاطرانہ ہوتے ہیں جو زیادہ استعمال کے سبب ان بچوں کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں اور یہی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں۔

ایک زمانے تک یہ فلمیں صرف فلم ہال میں دکھائی جاتی رہی ہیں، لیکن اب جب کہ ٹی وی ہر گھر کی زینت اور ضرورت بن چکا ہے، ہمارے بچے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں جنہیں دیکھنے اور کرنے میں ہمیں حجاب آتا تھا۔ ہمارے ارباب حل و عقد کو اس مسئلہ پر سوچنا چاہئے۔ مبادا یہ حسینہ ہماری اس نسل کے لیے سم قاتل نہ ثابت ہو۔

(مئی 2013)

”آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس مہینہ تقریباً سارا کا سارا رسالہ مجھی کو اپنے مضامین سے پر کرنا پڑا اور ہر چند میں نے کوشش کی کہ اس میں تنوع ہو جائے لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بعض حضرات اسے پسند نہیں فرمائیں گے مگر نگار کے دور حیات میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ تین سال نو ماہ کے رسالوں کی اگر ورق گردانی کی جائے تو معلوم ہو گا کہ ۳۳۷ صفحات میں مشکل سے ایک ہزار صفحات مضامین غیر کے ہوں گے اور باقی تین ہزار صفحات ادارت ہی کی طرف سے پیش ہوئے ہوں گے۔ اس کا ذکر میں نے اس لئے نہیں کیا کہ آپ میری کاوش کی داد دیں یا یہ کہ اس کو اپنی زندگی کا کوئی غیر معمولی واقعہ سمجھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بلکہ مقصود اس ضمن میں صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ ملک میں اچھا لکھنے والے اس قدر کم ہیں کہ اگر ان کے اعتماد پر کوئی رسالہ جاری کیا جائے تو چند مہینے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ جملہ دیگر اسباب کے یہ بھی ایک بڑا سبب رسائل کی ناکامیابی کا ہے۔ جس کو میں نگار کی اولین اشاعت میں بھی ظاہر کر چکا ہوں۔“ (نگار، اکتوبر 1925)

نوبل ٹیگور کے سوسال

1913 میں ٹیگور کو ان کی شہرہ آفاق تخلیق 'گیتا نجلی' پر نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ اس طرح اب ٹیگور کے نوبل انعام کے سوسال پورے ہوئے۔ اب ہم چاہیں تو اس کی بھی صدی تقریبات مناسکتے ہیں۔ یوں بھی ہم ٹیگور کا ڈیڑھ سوسالہ جشن منائی رہے ہیں، جس میں ملک گیر پیمانے پر مختلف قسم کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو؟ رہنمائی تھ ٹیگور وہ پہلے ہندوستانی ادیب ہیں جن کو دنیا کے سب سے بڑے انعام نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس طرح ہنگر زبان ہندوستان کی وہ پہلی زبان ہے جس کی شاہکار تخلیق 'گیتا نجلی' کو اس اعزاز سے نوازا گیا۔

اس سال ہم مختلف ادیب و شاعر کی صدی منارہے ہیں اور آگے بھی مناتے رہیں گے۔ اک ذرا لیک سے ہٹ کر، ہم ابھی ہندوستانی سینما کے سوسال پورے ہونے پر صد سالہ جشن منارہے ہیں۔ اسی کڑی میں ٹیگور کے نوبل میڈل کی بھی ہمیں یاد آئی کہ اس کے بھی سوسال پورے ہو چکے ہیں۔ بلاشبہ ہمیں اس کا بھی جشن منانا چاہئے۔ لیکن کیوں؟ اور کیسے؟ نوبل میڈل تو ہم نے تقریباً دس سال پہلے ہی کھودیا ہے۔ اب صرف اس کی یاد ہی باقی ہے تو کیا اس کی یاد کے سہارے ہی جشن منالیا جائے اور محفلیں برپا کی جائیں؟ جس طرح کسی ادیب و شاعر کے انتقال کے بعد بھی اس کی اہم اور ناقابل فراموش تخلیقات کے سبب اس کو یاد کرتے ہیں اور محفلیں سجاتے ہیں اسی طرح ہم اگر نوبل میڈل کے بہانے ہی جشن منائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یوں بھی ہم پانے سے زیادہ کھونے میں یقین رکھتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس زیاں تو کب کا ہم سے رخصت ہو چکا۔

پورے دس سال ہونے کو آئے جب ٹیگور کا نوبل میڈل دشبو بھارتی سے اڑا لیا گیا اور ہم صرف ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ابھی تک اس میڈل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ البتہ نوبل انعام کمیٹی

نے اس میڈل کی نقل دینے کی ضرورت پیش کش کی تھی۔ لیکن اصل اور نقل میں جو فرق ہے اس سے ہم سبھی بخوبی واقف ہیں۔ اصل میڈل کی اہمیت اخبارات میں شائع کچھ اس خبر سے لگائی جاسکتی ہے۔

’ڈی این اے کی دریافت پر برطانوی سائنس دان فرانس کرک کو دیا جانے والا نوبل انعام نیویارک میں 22 لاکھ 70 ہزار ڈالر میں نیلام ہوا ہے۔ شنگھائی سے تعلق رکھنے والے جیک وینگ اس نوبل میڈل کے نئے مالک ہیں اور وہ چین میں ایک با یومیڈیکل کمپنی چلاتے ہیں۔ پروفیسر کرک نے یہ نوبل انعام 1962 میں جیتا تھا اور یہ ان کے ورثہ کی جانب سے نیلامی کے لیے پیش کی گئی دس اشیا میں سے ایک ہے۔ فرانس کرک کا اپنے بارہ سالہ بیٹے کو تحریر کیا گیا ایک خط 53 لاکھ ڈالر میں فروخت ہوا۔ اس خط میں فرانس نے اپنے بیٹے کو ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس شکل کے بارے میں بتایا تھا۔ ذرائع کے مطابق نیلامی میں نوبل انعام میڈل کے لیے سب سے زیادہ بولی لگانے والے جیک وینگ کا کہنا ہے کہ وہ اس میڈل کے لیے اس سے دو گنی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کمپنی میں تحقیقی عمل کو فروغ دینے کے لیے نئے طریقوں کی تلاش میں ہیں۔ جیک کے مطابق ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کن سائنس دانوں نے نئی ٹیکنالوجی میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور پھر اس مقابلے کے فاتح کو یہ نوبل میڈل اور سند دے دیں گے۔ فرانس کرک کی پوتی کینڈرا کا خیال ہے کہ ان کے خاندان نے میڈل اور دیگر سامان نیلام کرنے کا فیصلہ سائنسی تحقیق کے لیے رقم جمع کرنے کی خاطر کیا اور نیلام سے حاصل ہونے والی رقم ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ واضح ہو کہ یہ تاریخ میں صرف دوسرا موقع ہے کہ کوئی نوبل انعام کسی عوامی نیلام میں فروخت ہوا ہو۔

اس چھوٹی سی خبر سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اصل اور نقل کا کیا فرق ہے؟ کیا ہم ٹیگور کے نوبل میڈل کی نقل کو نیلام کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی نقلی میڈل خرید سکتا ہے؟ کیا ہم فرانس کرک کے میڈل کے نئے مالک جیک کی طرح ٹیگور کے اس نقلی میڈل کو کسی کام میں لا سکتے ہیں؟ کیا اپنے نقلی میڈل کو فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم کو کسی تحقیقی کام میں لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

25 مارچ 2004 کو جب ٹیگور کی دیگر قیمتی اشیا کے ساتھ میڈل کی چوری ہوئی تو ہم نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس تک درد کا کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ قیمتی سرمایہ کن حالات میں چوری ہوا۔ مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہوا۔ آئیے اپنی یادداشت کے سہارے

اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے چلیں:

25 مارچ کو جس وقت ہم ہندو پاک کے مابین پانچواں اور آخری ونڈے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے اور کھیل کے سحر میں ایسے کھوئے تھے کہ ہمیں آس پاس کی خبر بھی نہ رہی۔ اس وقت ہمارے ملک کی ریاست مغربی بنگال کی ایک یونیورسٹی سے کچھ قیمتی سامانوں کی چوری ہو رہی تھی۔ یہ قیمتی سامان کچھ اور نہیں بلکہ گروہ پور بینڈر ناتھ ٹیگور کا نوبل میڈل اور ان کی کچھ پینٹنگس وغیرہ تھیں اور یہ چیزیں کہیں اور سے نہیں بلکہ خود ٹیگور کے گہوارہ علم و عمل و شو بھارتی سے چوری ہوئیں۔ نوبل انعام ٹیگور کی یادگار میں اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ یہ ٹیگور کی گیتا نجلی کا اعتراف محض تھا۔ ٹیگور کا اعتراف مختلف اداروں اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مختلف انداز میں کیا ہے، لیکن نوبل کمیٹی کا یہ اعتراف سب سے اہم اور اعلیٰ ہے۔

ٹیگور نہ صرف ایک سچے دلش بھکت اور محب وطن تھے بلکہ شانتی کے ایک بہت بڑے امین بھی تھے۔ 1915 میں ٹیگور کو نائٹ کے خطاب سے نوازا گیا تھا لیکن اسے انہوں نے جلیا نوالا باغ قتل عام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لوٹا دیا تھا۔ یہ ان کی اس پسندی اور انصاف دوستی کا تقاضا تھا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں کا دیا ہوا خطاب لوٹا کر اپنے شانتی کے پیغام کو بڑے خوبصورت انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ شانتی کے دور کی حیثیت سے پوری دنیا میں ان کی ایک خاص پہچان ہے۔

ٹیگور کا ایک بڑا کارنامہ گیتا نجلی ہے۔ یہ ٹیگور کی سب سے کامیاب تصنیف مانی جاتی ہے۔ جب درد و سوز اور روح کی گہرائی سے نکلا جذبہ تحریر کا روپ دھار لے تو وہ واقعی لافانی اور شاہکار ہو جاتا ہے۔ 1902 سے 1907 کے درمیان ٹیگور نے پے در پے کئی صدے سے پہلے شریک حیات ساتھ چھوڑ گئیں، اس کے بعد بیٹا داغ مفارقت دے گیا اور پھر بیٹی نے موت کی آغوش میں پناہ لی۔ یہ تینوں ٹیگور کو بے حد عزیز تھے۔ ان کی جدائی کا درد جب ایک نقطے پر سمٹ کر آگیا تو اس نے گیتا نجلی کی شکل اختیار کر لی۔

نوبل انعام چوری واقعہ کی تفتیش کے لیے سی بی آئی کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور اس سلسلے میں بولپور میں چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن لا حاصل۔ البتہ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ٹیگور کی وراثت تو علم و عمل کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کاش ہم

اس کی ہی پاسداری کر لیں۔ لیکن نہیں، ہم نے اس معاملہ پر آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا۔ سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، طرح طرح کے بیان دیے گئے لیکن سب لا حاصل۔ کاش ہم ٹیگور کی تعلیمات اور شاعری کے پیغام پر ہی عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائیں تو یہی ٹیگور کو ہمارا سچا خراج عقیدت ہوگا اور اس طرح ہم نوبل میڈل کے کھوجانے کا غم کچھ تو کم کر سکتے ہیں۔

(جون 2013)

”..... شادی کا مضمون اجتماعی نقطہ نظر سے اور ہندوستان کی معاشیات، اقتصادی زاویہ نگاہ سے قابل قدر مضامین ہیں..... ارتقاء حقیقت ہارڈی کی ایک نظم کا نہایت کامیاب ترجمہ ہے گو لفظی نہیں ہے۔ تعین بحر اور تقسیم اوزان میں جناب فراق گورکھپوری نے نہایت دلچسپ جدت سے کام لیا ہے۔

..... غزلیں یوں تو سب خوب ہیں لیکن جناب راز کی غزل کا پانچواں، چھٹا اور آٹھواں شعر، جناب حافظ کا چوتھا چھٹا شعر، جگر بریلوی کا پہلا چوتھا اور آخری شعر۔ جناب فرح بناری کا آٹھواں، بارہواں شعر اور شمر در بھنگوی کا چھٹا شعر خصوصیت کے ساتھ مجھے پسند آیا..... نیاز فتحپوری۔“ (نگار، نومبر 1927)

ایک روشن دماغ تھا، نہ رہا

معروف ادیب، دانشور اور انقلابی مفکر اور اسکالر اصغر علی انجینئر کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے ہم مسلکوں نے انہیں باغی قرار دیا تھا اور اصغر علی نے بھی اپنی ساری زندگی اسی باغیانہ شان سے گزاری۔ جس قوم میں وہ پیدا ہوئے اسے عرف عام میں ہم داؤدی بوہرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اصغر علی انجینئر نے اپنی قوم میں بے راہ روی دیکھی تو انہیں روحانی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ساری زندگی نہ صرف مسلمانوں کے اس خاص فرقہ داؤدی بوہرہ میں پھیلی برائیوں کی اصلاح کریں گے بلکہ اسلام کی خالصتاً اس کی اصل روح کے ساتھ تشہیر و تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک مشن کی طرح اپنے اس فریضہ کو ساری زندگی انجام دیتے رہے، جس کے لیے انہیں غیروں سے زیادہ اپنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔

یادش بخیر! جب تک ہمارے استاد پروفیسر محمد حسن جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے منسلک رہے۔ اصغر علی انجینئر پابندی سے ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ دونوں بزرگوں کا ذہنی میلان تقریباً ایک سا رہا ہے۔ دونوں کی ذہنی ساخت اوپر والے نے تقریباً ایک سی بنائی تھی۔ اکثر و بیشتر معاملات میں دونوں کے افکار ایک سے تھے۔ ہاں دونوں میں ایک ذرا سا فرق یہ تھا کہ پروفیسر محمد حسن آزاد خیال تھے جب کہ اصغر علی انجینئر روشن خیال۔ محمد حسن کا دین دھرم سے کوئی خاص تعلق نہ تھا جب کہ اصغر علی انجینئر مذہب سے جڑے ایک انسان تھے اور یہ اکثر ان کے افعال و اقوال سے منعکس ہوتا تھا۔ وہ جب بھی جواہر لال نہرو یونیورسٹی آتے تو محمد حسن صاحب کے کمرے میں ایک چھوٹی سی محفل جم جاتی اور علم و ادب سے لے کر سیاست اور قوم کی گمراہی جیسے موضوعات و معاملات پر گفتگو شروع ہو جاتی اور گھنٹوں یہ محفل جاری رہتی اس محفل سے جب ہم باہر آتے تو ہم میں کچھ حاصل کرنے کا احساس جاگزیں ہوتا۔ جب کہ اسی یونیورسٹی میں ایسے اساتذہ اور طلبہ بھی تھے جنہیں ان موضوعات سے کوئی دلچسپی تھی

اور نہ ہی وہ اس محفل میں شریک ہوتے۔ اسی دور میں (تقریباً تیس سال پہلے) ہم اصغر علی انجینئر کے نام اور کام سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے کہ اصغر علی انجینئر ایک ایسی ذات کا نام ہے جو جہد مسلسل میں یقین رکھتا ہے اور ڈر اور خوف ان کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔

واقعہ ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی جب ملک کی آزادی اور نتیجے میں تقسیم وطن کا سانحہ وقوع پذیر ہوا تو اصغر علی انجینئر جو اس وقت وروحا میں تھے، بے چین ہوا تھے۔ ان دہشت ناک واقعات کو آنکھوں نے دیکھا بھی اور کانوں نے سنا بھی، لیکن کم ہی لوگوں نے ان واقعات کو قلم بند کیا اور اس کی مذمت کی۔ انہی کم لوگوں میں سے ایک اصغر علی انجینئر بھی تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ لوگ آخر کیوں کر مذہب کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کر سکتے ہیں۔ اصغر علی انجینئر نے بچپن میں ہی اپنے کچے ذہن سے ان واقعات کا مشاہدہ کیا تھا اور اسی ناچستہ ذہن سے تجزیہ بھی کیا۔ جب انہوں نے اپنی خودنوشت سوانح لکھنا شروع کی تو یہ واقعات و سانحات صف باندھے اصغر علی انجینئر کے سامنے آتے رہے جسے انہوں نے اپنے علمی و ادبی پیرائے میں اے لیونگ فیٹھ کے نام سے قلمبند کر کے تاریخ کا حصہ بنادیا۔

دسمبر 2012 میں بابرہ مسجد کی بیسویں برسی کے موقع پر وہ بیمار ہونے کے باوجود اس مہم میں شامل تھے، جو بابرہ مسجد سانحہ اور نتیجے میں بسبکی میں ہونے والے فساد کے خلاف چلائی گئی تھی۔ نتیجہ میں ان پر کم از کم چھ بار قاتلانہ حملے کیے گئے۔ مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے مذہبی اصلاحات کی پرزور دکالت کی۔ اس کے لیے انہوں نے متعدد کتابیں اور اخبارات میں مضامین تحریر کیے۔

راجستھان کے شہر اُدے پور کے نزدیک ایک گاؤں سلمبر میں اصغر علی کی پیدائش 10 مارچ 1939 کو ہوئی۔ ان کی پرورش روایتی ماحول میں ہوئی۔ ان کے والد ایک مہذب شخص تھے اور بحیثیت بوہرہ مبلغ انہیں مختلف شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ ان کے والد نے کبھی کسی مذہب کے خلاف نہیں بولا۔ اصغر علی کو شمول دوسرے مسلم طلبہ کے اپنے اسکول کے دنوں میں کافی کچھ سہنا پڑتا تھا۔ انہیں پاکستانی کہا جاتا گویا وہ انہیں گالی دے رہے ہوں۔ چنانچہ اسکول کے زمانے سے ہی انہوں نے خاص طور پر اسلام اور مسلمانوں کے مسائل پر تو اتر سے مضامین اور کتابیں لکھنا شروع کیں۔ یہ سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ حد تو یہ ہے کہ جب وہ اسپتال میں زیر علاج تھے، انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پر انڈونیشیا میں ہونے والے بین

بعقائد میٹنگ کے لیے کلیدی خطبہ لکھ بھیجا۔ اور دوسری بار انہوں نے اسپتال سے ہی اپنے موبائل فون پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک کانفرنس سے خطاب کیا۔ دراصل وہ اپنے کمنٹ کو بہت اہمیت دیتے تھے ہم جیسا کوئی اور آرام پسند انسان ہوتا تو اسے یہ کہتے ہوئے ٹال دیتا کہ چھوڑو پھر کبھی۔ لیکن اصغر علی نے کوئی عذریا بہانہ کبھی نہیں تراشا اور اس طرح کے کام کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسے انجام تک پہنچایا۔

اسلام اور مسلم مسائل کے علاوہ انہیں خواتین کے مسائل اور خواتین کے مساویانہ حقوق سے بھی کافی دلچسپی تھی اور اس موضوع پر بھی وہ تو اتر سے لکھتے رہے اور اسے بھی وہ اپنے مشن کا حصہ گردانتے۔ ان تمام کاموں کو وہ قرآن کی روشنی میں ہی دیکھتے تھے۔ وہ دراصل قرآن مجید کو ایک ایسی کتاب کے طور پر لیتے تھے جس میں انسانوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ بس اک ذرا آپ کے اندر جوش و جذبہ، لگن اور محنت اور ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا احترام ہو۔ یہی وہ احترام تھا کہ بڑا اور بے خوف ہو کر انہوں نے حق و انصاف کی خاطر بڑے بڑے کام کر ڈالے۔

اصغر علی انجینئر نے مذہبی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے اودے پور میں فروری 1977 میں سنٹرل بورڈ آف داؤدی بوہرہ کی ایک کانفرنس کی، جس میں اصغر علی انجینئر کو جمہوری طریقہ سے اس بورڈ کا جنرل سکریٹری چن لیا گیا۔ اس کے بعد انجینئر نے اسلامک اسٹڈیز کے لیے ممبئی میں ایک انسٹی ٹیوٹ قائم کیا ساتھ ہی مطالعہ سماج اور سیکولرزم کے لیے بھی سینٹر قائم کیے۔ اصغر علی انجینئر اگرچہ پیشے اور ڈگری سے انجینئر تھے۔ انہوں نے ممبئی میونسپل کارپوریشن میں 63 سے 83 تک بطور انجینئر 20 سال کام کرنے کے بعد اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی زندگی قوم اور اپنے ملک کے لیے وقف کر دی۔

وہ پیشے سے انجینئر اور فکر سے مصلح اور مبلغ تھے۔ ایسے میں کوئی شاید یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہیں شعر و ادب سے بھی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ انہیں غالب سب سے زیادہ پسند تھے اور اقبال کے بھی وہ بڑے مداح رہے اور پریم چند کے بھی بڑے قدردان تھے۔ وہ صرف ادب سے دلچسپی ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ ان پر متعدد تنقیدی مضامین بھی لکھتے رہے اور اپنی پسند و نا پسند کا اظہار بھی کرتے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ان کے والد انہیں مذہبی پیشوا 'سیدنا' کے پاس لے گئے تاکہ وہ ان کی قدم بوسی اور سجدہ ریزی کی رسم کو انجام دے سکیں۔ اصغر علی انجینئر نے ایسا کرنے سے

صاف انکار کر دیا اور کہا کہ سجدہ تو صرف ایک اللہ کو ہی روا ہے۔ تب سے ہی ان کے تیور باغیانہ ہو گئے۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ بوہرہ فرقہ میں سرایت کر چکے اور ہام کو نہ صرف آشکار کریں گے بلکہ وہ ان برائیوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر خالص اسلام کی تبلیغ و تشہیر کریں گے۔

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ اس میں بڑی حد تک کامران و کامیاب رہے۔

آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے

(جولائی 2013)

”انسانی زندگی کے سب سے زیادہ تکلیف دہ، لیکن اس کے ساتھ نہایت دلچسپ لحاظ وہ ہوا کرتے، جب حوادث روزگار اس کو اپنا نشانہ بنانا ٹھہرائیں۔ یہی وجہ ہے وہ جسے مذہب و تصوف کی زبان میں آزمائش و ابتلا کہتے ہیں اور ادبی ذوق رکھنے والے فطرت کی شوشیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن کاروباری دنیا اور مادی عالم میں جان کا خدا سلسلہ علت و معلول کے سوا اور کچھ نہیں، طبعیات کی یہ ستم رانیاں اس قدر حوصلہ فرسا اور دل شکن ثابت ہوتی ہیں کہ نہ مذہب کی تاویل اس کا مداوا کر سکتی ہے اور نہ شاعرانہ تعبیر اس کی تلخیوں میں کوئی کمی۔

ہر شخص اپنی اپنی جگہ امن و سکون کی جستجو میں سرگرداں ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ قدرت کا محبوب ترین مشغلہ یہی ہے کہ وہ تدابیر کے اضمحلال کو برابر ہم پر ثابت کرتی رہے۔ غارتوں کو ڈھائے اور نقوش کو مٹائے۔ پھر اکثر و بیشتر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعمیری جدوجہد کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو سیل زمانہ کے حوالے کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس لئے ناظرین سے صرف اس قدر التجا ہے کہ وہ اپنی موجودہ ہمدردی کو بدستور قائم رکھیں اور اپنی بے اعتنائی سے میری تکالیف میں اضافہ نہ فرمائیں کیونکہ یوں بھی مجھے حزن و ملول رکھنے کے لئے کسی چیز کی کمی نہیں

شارہ و فلک و بخت روزگارے ست۔ نیاز“

(نکار، مئی 1926)

ریشمی/ غدر تحریک کے سو سال

ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم آزادی کی نضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اہل وطن کو یوم آزادی مبارک۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم پورے جوش و خروش سے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ کیا ہندو، کیا مسلمان اور کیا سکھ بلا تفریق مذہب و ملت اس قومی تہوار کو ہم مل جل کر مناتے ہیں کہ یہ تاریخ ہند کا ایک سنہرا باب ہے اور جوں جوں وقت گزرتا جائے گا تاریخ ہند کا یہ سنہرا باب مزید سنہرا ہوتا جائے گا۔

ہم ہر سال اس کو بطور تہوار اس لیے مناتے ہیں کہ آزادی کی اہمیت کو ہماری نئی نسل سمجھ سکے اور غلامی کی دوڑھائی سو سالہ لعنت کو یاد کر کے اس سے نفرت اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر سکے۔ آج ہمارا ملک آزاد ہے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو غلامی کی لعنت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی آزادی کی قیمت کو۔ ایسے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں اس سے متعارف کرائیں۔ آزادی کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا نہ جتن کیے، کیا کیا نہ صعوبتیں جھیلیں، کتنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں۔ یہ آزادی ہمیں تجھے میں نہیں ملی ہے۔ ہم نے آزادی کے حصول کے لیے مختلف طرح سے جدوجہد کی، اس کی ساری تفصیل اب تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو چکی ہے۔

جدوجہد آزادی کئی مراحل سے گزرتی رہی۔ کبھی ایسا لگا کہ اب ہم کامیابی سے قریب ہیں اور غنقریب آزادی ہمارے قدم چوم لے گی۔ 1757ء میں جنگ پلاسی کا انجام سب سے زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک صورت حال کے ساتھ ہمارے سامنے آیا اور یہی وہ موڑ ہے جب ہم تقریباً پورے طور پر غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیے گئے۔ تب سے 1857ء تک مجاہدانہ وطن اپنی آزادی کے لیے ترستے اور تڑپتے رہے۔ اپنے اپنے طور پر اپنی بساط بھر کوششیں کرتے

چلائی گئی ایک اہم تحریک ہے۔ آج اس تحریک کو سو سال پورے ہو رہے ہیں۔ یہ تحریک بلاشبہ برطانوی راج کے خلاف چلائی گئی ایک خفیہ تحریک تھی جس سے شاید صرف دیوبند کے علماء واقف تھے۔ اس تحریک کو استحکام بخشنے کے لیے ترکی، جرمنی اور افغانستان کی حکومتوں سے مدد حاصل کی گئی تھی تاکہ اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کیا جاسکے۔

اس تحریک کو حد درجہ خفیہ رکھنے کے باوجود اس وقت پنجاب کے سی آئی ڈی نے دیوبند کے رہنما عبید اللہ سندھی، جو اس وقت افغانستان میں تھے، ان کے خطوط پکڑ کر اس تحریک کو بے نقاب کر دیا۔ یہ خطوط منصوبے کے تحت ایک دوسرے رہنما شیخ الہند محمود الحسن کو لکھے گئے تھے جو اس وقت ایران میں تھے۔ یہ خطوط ریشمی رومال پر لکھے گئے تھے، اسی مناسبت سے یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔

ان ہی دنوں پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی۔ لیکن علماء کی جماعت نے اس کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اپنے منصوبے کے تحت مولانا عبید اللہ سندھی اور دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا محمود الحسن اکتوبر 1915ء میں کابل جا پہنچے۔ اسی مقصد کے تحت مولانا عبید اللہ سندھی نے افغانستان کے امیر سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ برطانوی حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ ادھر مولانا محمود الحسن نے جرمنی اور ترکی سے مدد کی درخواست کی۔ پھر مولانا محمود الحسن حجاز (موجودہ سعودی عرب) کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت مولانا عبید اللہ افغانستان کے امیر سے دوستانہ روابط قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کابل سے اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ مولانا عبید اللہ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے تاکہ برطانوی سامراج کے خلاف خلیفہ کے جہاد میں ان کا ساتھ دیا جاسکے۔ عبید اللہ سندھی نے اس جہاد کو تحریک آزادی ہند کے پس منظر میں بہتر جانا۔ لیکن اس منصوبہ کا راز فاش ہونے کے بعد دیوبندی علماء گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو مکہ سے گرفتار کیا گیا اور حضرت حسین احمد مدنی کے ساتھ مالٹا بھیج دیا گیا۔

اس تاریخ ساز تحریک ریشمی رومال کی صدی کے موقع پر جنوری 2013ء میں صدر جمہوریہ پنجب نکھر جی نے اس تحریک اور اس سے جڑے لوگوں کی قربانیوں کی یاد میں بجا طور پر ایک ڈاک ٹکٹ جاری کر کے انہیں تہنیت پیش کی ہے۔

رہے۔ 1857ء آزادی وطن کی تاریخ کا وہ ٹرنک پوائنٹ ہے جب ہمارے دلش و اسی دود و اور روپہ رو برطانوی حکومت سے دود و ہاتھ کرتے نظر آئے۔ یہی وہ موڑ ہے جب ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کی امنگ جاگی۔ 1857ء میں میرٹھ سے چند جوشیلے دیس واسیوں نے وہلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں سے دود و ہاتھ کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن افسوس اس کا انجام ہمارے لیے خوش کن ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے ہم نے انگریزوں کو پریشانی میں ڈال دیا اور ان تک یہ میسج پہنچا دیا کہ ہم مجبان وطن بچلا بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں اور دیر سویر ایک دن ہم تم کو بھگا کر ہی دم لیں گے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے تمام دیس واسیوں اور بطور خاص نئی نسل کے سامنے ایک مثال قائم کر دی۔

1857ء جسے انگریزوں نے غدر سے موسوم کیا تھا، دراصل وہ ایک درخشاں باب ثابت ہوا۔ 1857ء کے واقعہ کو انگریزوں نے بڑی ہوشیاری سے غدر کہہ کر ایک طرح سے ہمیں مجرم ثابت کیا تھا۔ چونکہ ہمارا یہ عمل غیر منضبط تھا اور اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں، بس انتشار ہی انتشار تھا۔ لہذا انگریزوں نے اسے غدر کہہ کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہم نے اپنے اس عمل سے گویا وطن کے تئیں غداری کی ہے۔ جب کہ سچی بات یہ ہے کہ تاریخ ہند کا یہ باب جدوجہد آزادی سے مزین ہے۔ انگریزوں کو انہی کے لہجے اور ٹون میں جواب دینے کی غرض سے لالہ ہر دیال نے نومبر 1913ء میں پہلے اردو اور پھر پنجابی میں سین فرانسسکو سے 'غدر' کے نام سے ہی ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا، جس کے سرنامہ پر لکھا ہوتا تھا 'انگریزی راج کا جانی دشمن'۔ آزادی وطن کے لیے تمام دلش و اسی ہمیشہ اپنی اپنی سی کوششیں کرتے رہے اور جوں جوں وقت گزرتا گیا، ہم آزادی سے قریب ہوتے گئے۔ جدوجہد آزادی کے متعدد واقعات میں تحریک ریشمی رومال بھی ایک اہم واقعہ ہے جو گرچہ ناکام ہوئی لیکن وہ اپنا ایک اثر چھوڑنے میں کامیاب رہی۔

جس تحریک کو ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے، ہم میں سے بیشتر لوگ واقف ہیں لیکن یہ تحریک اصلاً کیا ہے اور کس طرح یہ تحریک چلائی گئی، کن کن کے اذہان کی یہ اچھ تھی اور کب اور کن حالات میں اس تحریک کو چلانے کی نوبت آئی اور یہ تحریک کتنی مفید اور کتنی کامیاب رہی؟ آئیے ہم اسے پھر سے یاد کریں۔

آزادی کی طویل جدوجہد میں ریشمی رومال تحریک علمائے دیوبند کے ذریعہ 1913ء میں

ادب عالیہ اور جاسوسی ادب

فنی زمانہ اردو میں جاسوسی ادب صرف ابن صفی کا مرہون منت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو جاسوسی ادب اور ابن صفی دونوں ایک دوسرے کی شناخت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ دوسرے ناموں کے لیے ہمیں ذہن پر خاصا زور ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے تب کہیں کچھ ایک نام سامنے آتے ہیں۔ لیجئے ان کے نام بھی لکھے دیتا ہوں۔ تیرتھ رام فیروز پوری، ظفر عمر، ہمایوں اقبال، ایچ اقبال، عارف مارہروی، اکرم الہ آبادی اور ابن سعید وغیرہ۔ لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی چراغ ابن صفی کے سامنے نہیں جل سکا۔ اور اب اظہار اثر کے انتقال کے بعد تو جاسوسی ادب کا آخری ٹمٹما چراغ بھی گل ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اب جاسوسی ادب میں کوئی فعال نام باقی نہیں رہا۔ خوشی کی بات ہے کہ ایسی خراب صورت حال میں ایک بار پھر جاسوسی ادب کے احیا کی کوششیں زور پکڑنے لگی ہیں۔ اردو جاسوسی ادب کے امام ابن صفی ایک بار پھر شائقین کے سامنے اس طرح وارد ہو رہے ہیں کہ گویا وہ کبھی ہمارے درمیان سے اٹھے ہی نہیں تھے۔ بس اک ذرا ہماری نظروں سے اوجھل سے ہو گئے تھے اور سچی بات تو یہ ہے کہ ابن صفی ہماری نظروں سے بھی اوجھل کب ہوئے تھے۔ ان کے ناول کے اصلی، نقلی، جعلی اور عکسی ایڈیشنز ہمیشہ چھاپے اور پڑھے جاتے رہے ہیں جو ابن صفی کی یاد تازہ کراتے رہے ہیں۔

ابن صفی جن کا اصلی نام اسرار احمد تھا، صحیح معنوں میں شش جہات شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اسرار ناردی کے نام سے شاعری کی اور طغزل فرغان کے نام سے طنز و مزاح اور انشائیے لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ سنگی سو بجر کے نام سے بھی کچھ چیزیں لکھی تھیں۔ لیکن جاسوسی ادب کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہی ان کا ذریعہ معاش رہا، نہ

صرف ان کا بلکہ ہندو پاک میں ان کے اصلی اور نقلی متعدد ناشرین کا بھی۔

ابن صفی اور جاسوسی ادب کی صورت حال جب ایسی ہو تو پھر کا ہے کا شور و غوغا۔ آخر کیوں کر جاسوسی ادب کو ٹاٹ باہر کیا جاسکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابن صفی نے کبھی اس صورت حال کی پروا نہیں کی اور جتنی جتنی مخالفت بڑھتی گئی، جاسوسی ادب اور ابن صفی کو اسی قدر اس کا قائدہ ملتا گیا۔

یہاں اصل بحث یہ ہے کہ کیا جاسوسی ادب کو ادب عالیہ کے زمرہ میں رکھا جاسکتا ہے؟ یہ ادب عالیہ کیا بلا ہے؟ اور آخر کس قسم کے ادب کو ہم ادب عالیہ کہہ سکتے ہیں اور کس ادب کو ہم ادب عالیہ کے مقابلے پا پور ادب، مقبول عام ادب، تفریحی ادب، سری ادب یا بازاری ادب کہتے ہیں؟ یا محض اس کا ٹیک لگا کر اسے کترین اور رسوا کرتے رہتے ہیں۔

صورت حال آج اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ جو جتنا بڑا مخالف دکھائی دیتا ہے وہ اسی قدر اس کا عاشق نکلا۔ کھلے عام نہیں تو چھپ چھپ کر ہی سہی، ایسے لوگ اپنے پوجل لمحوں کو اسی تفریحی لٹریچر کے مطالعہ سے ہلکا پھلکا اور خوشگوار بناتے رہے ہیں۔ دردِ غم بر گردن روی مجاز کی عشقیہ شاعری کے تعلق سے مشہور ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی لڑکیاں اسے اپنے تکیوں کے نیچے رکھتی تھیں اور آپس میں فال نکالتی تھیں کہ مجاز کی دلہن کون بنے گی۔ جب کہ ابن صفی اور ان کے جاسوسی ادب کے تعلق سے حقیقت یہ ہے کہ اردو والوں کے تکیے کے نیچے بھی جاسوسی ناول پایا جاتا رہا ہے۔ صرف تکیوں کے نیچے ہی نہیں بلکہ مطالعہ کی میزوں پر اور بک شیلف میں بھی اس کی حکمرانی خاصی مستحکم رہی ہے۔

ادب میں آخر ان جاسوسی تخلیقات کا مقام کیا ہے؟ جاسوسی ادب کو دوسرے اور تیسرے درجے کا ادب ثابت کر کے اس کی توقیر کم کرنے کی سازش آخر کیوں کی جاتی رہی ہے؟ یہ مخالفین اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ کل بھی اور آج بھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جاسوسی ادب کے رائٹرز زیادہ تر Fake اور نام نہاد ثابت ہوئے کہ ان کی اکثریت بوجہ اپنے اصلی نام کے ساتھ سامنے آنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ان میں سے اکثر و بیشتر اپنے نام نہاد قلمی ناموں کا سہارا لے کر اور کچھ ایک نے تو ابن صفی سے ملے جلتے ناموں جیسے ابن صفی یا ابن صفی کے نام سے اور

کچھ ایک نے تو دیدہ دلیری سے ابن صفی کے نام سے ہی جاسوسی ادب لکھ کر جیبیں بھرنے کی ناکام کوششیں کیں۔ ایسے میں اس میدان میں صرف اور صرف ابن صفی ہی تنہا ایسی شخصیت ٹھہرتے ہیں جو اپنے اس کام کو پوری لگن، محنت اور ایمانداری سے کرتے رہے اور کامیابی ہر ہر منزل پر ان کے قدم چومتی رہی۔

جاسوسی ادب کے تعلق سے یہ تعصب اور تنگ نظری کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ نام نہاد رائٹر کل بھی پیدا ہوتے رہے اور آج بھی۔ وہ کبھی امر نہیں ہو سکتے۔ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں۔ ابن صفی کی بات اور ہے۔ کل تک جوان کی مخالفت کرتے رہے تھے آج انہیں عزت و تکریم دے رہے ہیں۔

خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ابن صفی اور جاسوسی ادب کو پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی میں رجسٹر کیا جا رہا ہے اور یونیورسٹی سے باہر بھی اس سمت میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے چاہنے والوں کا حلقہ آج بھی موجود ہے جو کسی بھی طرح ادب عالیہ کے پرستاروں سے کم نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ابن صفی اور جاسوسی ادب پر ہو رہی اس تحقیق و تنقید کے بعد اسے بھی ادب عالیہ میں باضابطہ شامل کر لیا جائے۔ 16 مارچ 2007 کو ساہتیہ اکیڈمی میں ابن صفی پر ایک جلسہ کا انعقاد کیا گیا جس میں کرسٹینا اونسٹر ہیلڈ کا Ibne Safi: A Neglected Bestselling Author کے موضوع پر ایک لیکچر اور پروفیسر گوپی چند نارنگ کا کلیدی خطبہ انتہائی اہم ہے۔ اس سمت میں یونیورسٹی کی سطح پر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے خالد جاوید کے مضامین اور 14-16 دسمبر 2012 کو ایک سمینار کا انعقاد قابل ذکر ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ممبئی یونیورسٹی میں ابن صفی اور جاسوسی ادب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔

اردو بک ریویو کے عارف اقبال کی سعی و کوشش کو بھی بنظر استحسان دیکھنا چاہئے۔ انہوں نے 1032 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب ”ابن صفی: مشن اور ادبی کارنامہ“ شائع کی ہے جسے اردو ادب کا ایک کارنامہ کہنا چاہئے۔ پاکستان میں خرم علی شفیق، راشد اشرف، مشتاق احمد قریشی، محمد حنیف اور ابن صفی کے صاحبزادے احمد صفی نے کچھ اہم اور بنیادی کام کر کے ابن صفیات میں قیمتی اضافے کیے ہیں۔ پروفیسر شمس الرحمن فاروقی نے ابن صفی کے چار ناولوں کا انگریزی میں

ترجمہ کر کے ابن صفی اور ان کے جاسوسی ادب کی اہمیت پر مہر ثبت کر دی ہے۔

سوال یہ ہے کہ ادب عالیہ میں اگر پریم چند، منٹو، بیدی، عصمت اور کرشن چندر شامل کیے جاسکتے ہیں تو آخر کیوں ابن صفی شامل نہیں کیے جاسکتے؟ ادب میں اعلیٰ اور ادنیٰ کی بحث کئی سطحوں پر ہوتی رہی ہے جیسے فلاں ادیب کی زبان اعلیٰ پایہ کی ہے اور فلاں کا اسلوب جداگانہ ہے، فلاں کے ناولوں کے کردار اصلی معلوم ہوتے ہیں اور فلاں کی پلاٹ نگاری معیاری ہے اور اسی طرح سے ادب کی دوسری اور خوبیاں بھی اچھے برے اور اوسط ادب کے تعین میں مددگار رہی ہیں۔ ایک اعلیٰ ادب کی مذکورہ تمام خوبیاں ابن صفی کے ادب اور تحریر میں بدرجہ اتم موجود ہیں بلکہ بعض اوقات ان سب سے بڑھ کر ہیں۔ ادب کی جو چاشنی ابن صفی کی تحریروں میں پائی جاتی ہے وہ انہیں سب سے الگ اور منفرد بناتی ہے اور ابن صفی بلاشبہ ادب کے اعلیٰ اور نمایاں مقام پر قائم نظر آتے ہیں۔

(ستمبر 2013)

”..... ہم ریاست جیسے بے اصول میں یہ تحریر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے لیکن جو کچھ اس شذرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اخبار ریاست کے کسی مترجم نے سردرشن کا کوئی افسانہ اپنے ساتھ ’ریاست‘ میں شائع کر دیا ہے۔ اور اس پر جناب مدیر صاحب ریاست نے اس غلط کار مترجم کی کمیہ حرکت پر سردرشن صاحب سے معافی طلب کی ہے..... مندرجہ بالا سطور لکھنے کے بعد ہمیں ریاست کا ایک تازہ پرچہ وصول ہوا جس میں نیرنگ خیال سے دو نظمیں نقل کی گئی ہیں جن میں سے ایک غزل کے نیچے نیرنگ خیال کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ ہم نے پنڈت ہری چند اختر سے معلوم کیا کہ کیا انہوں نے یہ غزل مدیر ریاست کو براہ راست بھیجی تھی؟ مگر پنڈت صاحب کو اس سے انکار ہے۔ یہ غزل ہم نے پنڈت صاحب سے محقول نذرانہ پیش کر کے حاصل کی تھی.....“

(نیرنگ خیال، اکتوبر 1926)

کس نے تحقیقی مقالہ لکھا.....

آج بڑی تعداد میں تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اور یونیورسٹی کے باہر بھی۔ لیکن کیا آج تحقیق کی صورت حال اطمینان بخش ہے؟ کئی بات تو یہ ہے کہ تحقیق کے نام پر سرقہ آج بہت عام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں ایم فل کے ایک دانیو کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ ایم فل کا یہ ڈیزرٹیشن اردو کی ایک بڑی شخصیت پر تھا۔ جن پر کتابیں لکھ کر یا ایم فل، پی ایچ ڈی کر کے کئی طرح کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔

میں ایم فل کے جس ڈیزرٹیشن کا ذکر کر رہا ہوں اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس ڈیزرٹیشن میں ممدوح پر تین مطبوعہ کتابوں سے بھرپور استفادہ کیا گیا تھا۔ استفادہ اس حد تک کہ ایک دو اقتباسات پر ہی قناعت نہیں کیا گیا بلکہ پورے کا پورا صفحہ بلکہ کئی کئی صفحات من و عن نقل کیے گئے تھے اور انتہائی دیدہ دلیری سے اس کے حوالے بھی دیے گئے تھے۔ کسی ستم ظریف نے کہا ہے کہ بغیر حوالے کے کسی کے مال پر ہاتھ صاف کیا جائے تو سرقہ اور اگر حوالے کے ساتھ نقل کیا جائے تو اسے ریسرچ کہتے ہیں۔ اب ہم اس طریقہ کار یا دیدہ دلیری کو کیا نام دیں؟

یونیورسٹی کی سطح پر شاید یہ ایک عام صورت حال ہے جو جاری و ساری ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے کے سارے اسکالرز اس بد عنوانی کے شکار ہیں۔ انہیں یونیورسٹیوں میں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں جو ایمانداری کی مثال ہیں اور یہ نہ صرف استاد (سپر وائزر) کی سطح پر بلکہ ریسرچ اسکالرز کی سطح پر بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ یونیورسٹی ہی کی سطح پر ایک تیسرا پہلو بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ ریسرچ اسکالرز کی یونیورسٹی میں رجسٹریشن کرا لے اور کسی پیشہ ور شخص سے ایک معقول معاوضہ پر تھیسس لکھوا لے اور وقت مقررہ پر اس تھیسس کو اسکالر اپنے نام سے داخل دفتر کر دے:

کس نے تحقیقی مقالہ لکھا کس کے نام سے
کون وتی جا کے پوچھے گا یہ مالک رام سے

اور اب تو تحقیق میں اس دھاندلی کا پردہ فاش کرنے کے لیے مالک رام بھی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ریسرچ اسکالرشپس جمع کرنے کے بعد اپنی پسند کے اگزامنر کے پاس تھیسس بھجوانے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ تر اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ ایسے اگزامنر تحریری رپورٹ بھی من چاہی بھیجتے ہیں اور زبانی امتحان کے وقت اس اسکالرشپ کی شان میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں اور آخر کو وہ ریسرچ اسکالرشپ کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہراتے ہوئے کچھ اس شان سے باہر آتا ہے گویا قلعہ فتح کر لیا ہو۔

یہ تو ری یونیورسٹی کے اندر تحقیق کی صورت حال۔ یونیورسٹی کے باہر گرچہ وہ لعنت نہیں لیکن یہاں بھی پوری ایمانداری شاید باید ہی دکھائی دیتی ہے۔ مصنف بننے اور صاحب کتاب کہلانے کی چاہ میں کیا کیا نہیں کیا جاتا۔ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ ایک کیا انیک کتابوں کے مصنف بن سکتے ہیں۔ لیکن اس خراب صورت حال میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں جس سے کہ نہ صرف اس ایماندار اسکالرشپ کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بھی بنتے ہیں۔ لیکن افسوس اب ایسے لوگ خال خال ہی نظر آتے ہیں۔

ایک بات اور۔ آج جس قسم کی تحقیق کی جا رہی ہے وہ سرے سے تحقیق ہے ہی نہیں۔ تحقیق کے معنی حق کی تلاش و جستجو یا بازیافت ہے۔ ہم کوئی نئی چیز کی جستجو کرتے ہیں، جسے سن کر یاد رکھ کر نہ صرف ہم کو یک گونہ خوشی کا احساس ہوتا ہے بلکہ دوسرے بھی ہمارے اس کام کو بہ نظر استحسان دیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس! ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ یونیورسٹی سے باہر ہونے والی ریسرچ میں چونکہ روپے پیسے یعنی مالی فائدے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ وہ علمی پیاس بجھانے کے لیے محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے خوشی اور سرشاری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

آج آئے دن سیکڑوں کتابیں شائع ہو رہی ہیں لیکن پڑھی نہیں جا رہی ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی بات پر اصرار کرتا ہوں کہ کتابوں کا انبار جمع ہو رہا ہے لیکن ان کتابوں کے ساتھ خاطر خواہ سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ صاحب کتاب اپنی کتابیں چھپوا تو لیتے ہیں اور مصنف بھی بن جاتے ہیں لیکن کسی صورت نکاسی نہیں ہو پاتی۔ کتابوں کے کاروبار میں صاحب کتاب کو اکثر ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے۔ چنانچہ ایسے مصنفین تحفہ اپنی کتابیں یا دوستوں کو بھیجتا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے گھر کا کباڑ دوسروں کے گھر میں ڈالنے کے مرتکب ہوتے

ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ لائے اور شرے کتاب پانے والے حضرات ایک دو لائن کا خط دل بستگی کے لیے ارسال کر دیتے ہیں۔ جس میں عام طور پر شکر یہ ادا کرنے کے بعد اس مصنف کی تعریف و تحسین کی جاتی ہے۔ جس سے صاحب کتاب کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے اور اسے ہی وہ اپنا سرمایہ زندگی تصور کر لیتے ہیں۔ کتابیں جو علمی، عملی اور ادبی ہوں وہ یقیناً ہمارا بیش بہا سرمایہ ہیں۔ ہماری تنہائی کی ہمد و دوست، ایک ایسی دوست جو ہماری تنہائی کو منور کر کے ہمارے اندر ایک نئی توانائی اور جوش بھر دیتی ہے۔

خبریات ہو رہی تھی تحقیق کی صورت حال کی۔ ہمارے پاس آجکل کی ڈاک میں بہت سے مضامین ایسے آتے ہیں جو نام نہاد تحقیقی ہوتے ہیں۔ مضمون نگار کا اصرار ہوتا ہے کہ اسے شائع کر کے انہیں ممنون کریں۔ جب کہ یہ تحقیقی مضمون کے نام پر ایک شخص اور ناقابل مطالعہ خام مواد ہوتا ہے جو صرف صاحب مضمون کے لیے فائدہ اور خوشی کی چیز ہو سکتی ہے، عام قاری کو سوائے ہزاری اور تصنیع اوقات کے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔

اس قسم کے نام نہاد مضامین میں تحقیق کے نام پر حوالے اور حواشی کی کچھ اس قدر بھرمار ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو صفحے کا اصل مضمون اور اس پر چار صفحے کے حواشی اور حوالے۔ اور وہ حواشی و حوالے بھی نقل در نقل کی مثال ہوتے ہیں۔

ادھر ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ یو جی سی کی نئی ہدایت کے مطابق کسی بھی ریسرچ اسکالر کو پی ایچ ڈی تھیسس جمع کرنے کی اسی صورت میں اجازت دی جاسکتی ہے جب کہ ISSN نمبر والے کسی رسالے میں اس کے کم از کم 3 مضامین شائع ہو چکے ہوں۔ اس کا سیدھا سیدھا اثر آجکل اور اس قسم کے چند دیگر رسائل پر پڑنا دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ روزانہ ہی بڑی تعداد میں کچے کچے مضامین ادارے کو موصول ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض مضامین کو تو کاٹ چھانٹ کر نوک پلک درست کر کے شائع کر دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے مضامین ہوتے ہیں جن کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں۔ ان پر ہم سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔

(اکتوبر 2013)

ہر عاشق ہے سردار یہاں

سردار جعفری کا مشہور زمانہ یہ مصرع 'ہر عاشق ہے سردار یہاں، ہر معشوقہ سلطانہ ہے' کا محض ایک فقرہ ہے لیکن یہ ایک فقرہ ہی یہاں علی سردار کی شخصیت پر زیادہ چست نظر آتا ہے کہ یہ سلطانہ کی معشوقیت کو بھی نمایاں کرتا ہے اور علی سردار جعفری کے اپنے نصب العین کے تئیں عشق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔

سردار جعفری بیسویں صدی کی چند اہم شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف اردو زبان و ادب کے حوالے سے بلکہ بحیثیت ایک مفکر اور دانشور کے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں۔ سردار جعفری ایک بڑے ادیب تو ہیں ہی لیکن اس سے زیادہ وہ ایک بڑے دانشور بھی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ادیب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے یا تھوڑی سی کوشش سے بن سکتا ہے لیکن دانشوری کسی کسی کے ہی حصے میں آتی ہے کہ دانشوری چیزے دیگر است۔

علی سردار جعفری ایک کامیاب اور جامع العلوم ادیب تھے۔ شاعر، نثر نگار، تنقید نگار، محقق، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، مترجم اور صحافی وغیرہ کو ایک خاص پانی اور مٹی سے گوندھ کر جو پتلا تیار کیا گیا اسے ہم علی سردار جعفری کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ علی کی طرح جری اور بہادر بھی تھے، سرداری تو انہیں قدرت نے عطیہ کے طور پر بخشی تھی اور جعفری کا لفظ ذہن میں آتے ہی حضرت جعفر طیار کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہر موقع سے علی سردار تیار بھی رہتے تھے اور طیار بھی۔ ایک فعال اور متحرک شخصیت کا ایک مثالی نمونہ تھے علی سردار جعفری۔ ان کی ذہنی تشکیل میں شیعیت، مارکسزم، انقلابی رومانویت اور عصری وژن سبھی کا بڑا اہم رول رہا ہے۔

علی سردار جعفری کتابی چہرہ لے کر پیدا ہوئے تھے بلکہ یوں کہیں کہ ان کے چہرے میں ایک

کتاب کی کئی خوبیاں موجود تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ کشادہ پیشانی، جس پر موٹا سامتا، ستواں ناک، شاعرانہ لب و رخسار، خوبصورت بڑے بڑے کان ان کی شخصیت کو ایک عجیب و غریب شخصیت ہیں۔ یوں تو جسمانی طور پر وہ ہر طرح متحرک اور فعال تھے لیکن ان کی زلف دراز اور ان کی سوچتی آنکھیں بہت خاص ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اس تضمین کی یاد آ جاتی ہے زلف دراز مانگ کے لائے تھے چار گز، لیکن ان کی یہ زلف نہ تو بے جا آرزو میں کٹی اور نہ ہی کسی دوسری سلطانہ کے انتظار میں، کہ سردار جعفری کے یہاں ان باتوں کے لیے وقت تھا اور نہ ہی اس زلف دراز کی وجہ سے وہ اپنے فرائض سے غافل ہونا چاہتے تھے۔ سوچتی آنکھیں ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں عنصر ہیں کہ وہ ہمیشہ نئی نئی باتوں اور کاموں کو سوچتے رہتے تھے اور بایں وجہ ان کی تخلیقات میں تازگی اور نیا پن پایا جاتا ہے۔

علی سردار جعفری کی حیثیت ایک ادیب کے طور پر مسلم ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی انہیں ایک بڑا شاعر مانتا ہے اور بحیثیت شاعر ہی انہیں جانتا ہے جب کہ کچھ لوگ نثر نگاری کی حیثیت میں انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور نثر میں بھی بحیثیت نقاد اور کچھ حضرات ترقی پسند تحریک کے مؤرخ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ اپنے گھر اور خاندان کے مرثیہ زدہ ماحول میں مرثیہ پڑھتے ہوئے جب وہ غنقدان شباب میں اردو ادب کے وسیع میدان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اردو افسانہ نگاری کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دور چلنے کے بعد ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اس میدان کے مرد مجاہد نہیں۔ چنانچہ افسانہ نگاری کو چھوڑ کر وہ شاعری کی طرف رخ کرتے ہیں اور کارزار حیات میں شاعری کو ہی آلات حرب و ضرب بناتے ہیں۔

میر اور غالب ان کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ جدید شعرا میں وہ اقبال سے بطور خاص متاثر تھے چنانچہ ان کی شاعری پر جا بجا اقبال کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ ان کا اقبال سے لگاؤ ہی تھا کہ انہوں نے اقبال پر ایک اہم تنقیدی کتاب 'اقبال شناسی' لکھی جو بلاشبہ اقبالیات میں ایک اہم اضافہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے غالب کا دیوان نہ صرف اردو میں مرتب کیا بلکہ ہندی میں مرتب کردہ دیوان غالب ان کا زیادہ اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ 'لکھنؤ کی پانچ راتیں' بھی ان کی ایک اہم تصنیف ہے۔ سردار جعفری کی نثر لکھنؤ کی شائستگی، تہذیب اور رکھ رکھاؤ کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے نثر میں خاکہ نگاری اور یادداشتیں رقم

کرنایک فن ہے، اس میں بھی سردار جعفری نے جس فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔
 بمبئی کی فلم نگری یا مایا نگری نے انہیں بھی خوب لبھایا اور اس نگیر اور چمک دمک سے ان کی
 آنکھیں بھی خیرہ ہوئیں چنانچہ وہ بھی اس سے کسی حد تک جڑے۔ لیکن اس نگری کی واہیات اور
 خرافات سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے سے بچائے رکھا۔ مگر کام کی چیزوں کا خوب خوب استعمال
 بھی کیا۔ انہوں نے کئی ڈاکو مسٹری فلمیں بھی بنائیں، نغمے لکھے اور ٹی وی کے لیے ادبی، علمی،
 تفریحی اور دستاویزی پروگرام بھی پیش کیے جسے عام طور پر پسند کیا گیا۔ البتہ اس میدان میں وہ
 بھارت کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکے جسے ہم کامیابی سے موسوم کرتے ہیں۔

یہ محض اتفاق ہی ہے کہ سال 2013 ہندوستانی سینما کی صدی ہے اور سردار جعفری کی
 بھی۔ جعفری نے سینما اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے توسط سے اردو زبان اور اپنی قوم کی جو خدمات
 انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سردار جعفری جہاں کہیں بھی رہے اپنی
 سرداری کا سکہ جمائے رکھا۔ لکھنؤ میں رہے تو وہاں پانچ راتوں کے حوالے سے اپنی سرداری ثابت
 کی۔ علی گڑھ رہے تو وہاں بھی اپنی چھاپ چھوڑی اور بمبئی جسے انہوں نے اپنا وطن ثانی بنایا تھا کچھ
 اس طرح کہ وہاں وہ رچ بس سے گئے اور بمبئی ہی ان کا اصل وطن معلوم ہونے لگا۔ غرض جس جگہ
 بھی انہوں نے قیام کیا وہاں کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔

مجاہد اردو کے طور پر بھی علی سردار جعفری کی اپنی ایک پہچان رہی ہے۔ بلاشبہ انہیں اپنی زبان
 سے بے حد محبت تھی۔ اردو کے حق اور اس کا جائز مقام دلانے کے لیے انہوں نے جدوجہد بھی کی،
 لیکن کیا ان کی یہ جدوجہد کامیابی سے ہمکنار ہو سکی؟ اردو کی ترقی اور فردغ کے لیے قائم گجرا ل کمیٹی
 میں وہ بطور رکن شامل رہے اور اس کی سفارشات کے ریویو کے لیے خود ان کی سرپرستی میں ایک کمیٹی
 تشکیل دی گئی جسے ہم جعفری کمیٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ علی سردار جعفری یہاں بھی کچھ کر پانے
 سے قاصر نظر آئے۔ حالانکہ ان پر اقتدار سے قریب رہنے کا الزام بھی لگا۔ دراصل وہ سیاست، دوستی اور
 حقوق کی چکی میں پس کر رہ گئے تھے۔ واقعی وہ ایک شریف اور بامروت انسان تھے۔

(نومبر 2013)

نوبل انعام محض ایک رسم

ذیل نظر شمارہ بنیادی طور پر مولانا آزاد کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن اس میں دو مضامین ایک نوبل انعام پر اور دوسرا یادداشتوں کے تحت راجندر یادو پر شامل اشاعت ہیں۔ آجکل میں ایسے مضامین ترجیحی بنیاد پر شامل کیے جاتے ہیں۔

رہنما تاتھ نیگور کو ان کی شاہکار تخلیق گیتا نجلی کے لیے 1913 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اس طرح ہندوستان کو ادب کا نوبل انعام ملے پورے سو سال ہو چکے ہیں۔ یہ جہاں ایک طرف خوشی کی بات ہے وہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ نیگور کا گولڈ میڈل ہماری لاپرواہی سے چوری ہو گیا۔ اب اس واقعہ کو بھی تقریباً دس سال ہونے کو آئے۔ مگر تفتیش سے متعلق تمام ادارے اسے ڈھونڈنے اور برآمد کرنے میں پوری طرح ناکام رہے۔ نیگور کو نوبل انعام ان کی بنگلہ زبان میں لکھی تخلیق گیتا نجلی کے لیے تفویض کیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک اردو اور ہندی سمیت ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ادیب حسرت سے نوبل میڈل کی راہ تک رہے ہیں۔

آج مولانا آزاد کی 125 ویں سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ کیا مولانا آزاد کی تصانیف اس لائق نہیں تھیں کہ جن پر انہیں اس قسم کے پرائز سے نوازا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ آزاد کو دیا جانے والا یہ انعام بھی بوجہ متنازعہ ہو سکتا تھا۔ یوں بھی اس دنیا میں کون سا ایسا انعام ہے جو متنازعہ کا شکار نہیں ہوا ہو۔ غیر متنازعہ انعام تو صرف وہی ہے جو اوپر والے کی طرف سے عطا کیا جائے گا کہ اسی کی ذات حقیقی منصف ہے۔

نوبل انعام جسے دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا انعام تصور کیا جاتا ہے، ایک ایسے شخص کی طرف سے خود اس کے نام پر جاری کیا گیا ہے جسے ہم موت کا سوداگر کے نام سے جانتے ہیں۔ جی

ہاں! الفریڈ نوٹیل موت کا سوداگر ہی تو تھا جس نے ڈائنامائٹ ایجاد کر کے خوب خوب دولت جمع کی۔ اس کے ایجاد کردہ ڈائنامائٹ سے لاکھوں انسانوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ جب اس نے اس بڑے پیمانے پر چانوں کی تلفی دیکھی تو وہ خود ہی ہراساں و پریشاں ہو گیا۔ لیکن اب تیرکمان سے نکل چکا تھا۔ اب پچھتائے کا ہوت، جب چڑیاں چک گئیں کھیت۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ اس کا ضمیر اب جاگ چکا تھا۔ اس نے جو کچھ ایجاد کیا تھا اب اس کا زلزلہ جس صورت میں سامنے آیا وہ خود موجود کو دل کی گہرائیوں تک دہلا گیا تھا۔ شاید اس نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا جو حقیقی روپ میں اس کے سامنے آیا۔ جب الفریڈ نوٹیل کا ضمیر جاگا تو اس نے سارے سرمایہ کو نیک کاموں میں لگانے کا عزم کیا۔ گویا اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کی ایک صورت نکال لی۔

الفریڈ نوٹیل نے وصیت کی تھی کہ اس کے ان پیسوں کا استعمال دنیا کے مختلف علوم و فنون میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعام کی صورت میں کیا جائے۔ چنانچہ 1901 سے اس انعام کی تفویض کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنا بڑا یہ انعام ہے، اتنا ہی بڑا تنازعہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جوں ہی انعام کا اعلان ہوتا ہے تنازعات کا پتارہ بھی کھل جاتا ہے۔

جن شعبوں کے لیے یہ انعامات دیے جاتے ہیں اس میں سائنس، طب، اقتصادیات، امن و شانتی اور ادب شامل ہیں۔ 2013 میں جن شخصیات کو یہ انعامات دیے گئے، ان کے نام کچھ اس طرح ہیں:

جیمس راتھمین اور رینڈی شیک مین کی امریکی جوڑی اور جرمنی میں پیدا ہونے والے تھامس سیوداف کو طب کے شعبہ میں بے مثال اور نمایاں خدمات کے لیے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ امریکی یونیورسٹی میں کام کرنے والی اس تری مورتی کو انسانی شریانوں کے نظام تخلیق پر ان کی تحقیق کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے پیٹر ہکس اور بلجیم کے فرانکوئس اینگلرٹ کو ’گاڈ پارٹیکل‘ کو ہکس بوسن کی تلاش کے لیے فزکس کے نوبل انعام، کیمیائی عمل کو سمجھنے اور اس کا قبل از وقت اندازہ لگانے کے واسطے کمپیوٹر سیمولیشن کا فارمولہ تیار کرنے کے لیے تین سائنس دانوں (مالی کوئیلر ماہرین) کو اس سال کیمسٹری کے نوبل ایوارڈ، امریکہ کے برطانوی نژاد شہری

مائیکل لیوٹ اور امریکہ کے اسرائیل نژاد شہری اریہہ وارشل کو مشکل کیمیائی عمل ملٹی کیل ماڈلوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس انعام سے نوازا گیا ہے۔

کناڈیا کی افسانہ نگار ایلس منرو کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں کہانی سنانے کے فن میں مہارت کے اعتراف میں عطا کیا گیا ہے۔ ایلس منرو کو معاصر مختصر افسانے کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ بعض ناقدین ایلس منرو کو کناڈا کی چیخوف کا درجہ دیتے ہیں۔

کہانی کہنے یا سنانے کے فن میں قرۃ العین حیدر منرو سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں تھیں۔ قرۃ العین حیدر کو جان بوجھ کر محروم رکھا گیا اور نہ اگر ایلس منرو اور قرۃ العین حیدر کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو قرۃ العین حیدر کسی بھی طرح کمتر نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عینی کی تخلیقات چونکہ اردو میں ہیں جو اپنی بد نصیبی کے باوصف ہمیشہ ہی نظر انداز ہوتی آئی ہے یا یوں کہیں کہ تعصب کا شکار پہلے بھی رہی ہے اور اب بھی ہے۔

امن کا نوبل انعام جیتنے کی دوڑ میں بہت سے ادارے اور شخصیات شامل تھیں۔ جنہوں نے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ اسی حوالے سے ایک نام پاکستان کی طالبہ ملالہ یوسف زئی کا بھی تھا۔ لیکن اس بار یہ انعام آرگنائزیشن فار پروٹیشن آف کیمیکل و ہینس (اوپن سی ڈبلیو) نامی ایک تنظیم کو دیا گیا۔ بنیادی طور پر اس تنظیم کا کام کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ ایوارڈ تنظیم برائے امتناع کیمیائی ہتھیار کو دیا گیا۔ اوپی ڈبلیو کے نمایاں کارناموں میں سے ایک حالیہ کارنامہ مشرق وسطیٰ میں شام کے اندر پھیلے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کا بھی ہے۔ واضح رہے کہ شام میں ان دنوں خانہ جنگی کی صورت حال ہے اور ماضی قریب میں کیمیائی حملوں کے نتیجے میں 1400 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔

نوبل امن انعام ایک بار پھر تنازعہ کا شکار ہوا ہے۔ دنیا کی نگاہیں ملالہ یوسف زئی پر لگی تھیں لیکن انعام ملا ایک تنظیم کو جو دنیا میں حرب و ضرب کے لیے بنائے جانے والے ہتھیاروں کو تلف کرتی ہے۔ اس انعام کے اعلان کے ساتھ ہی التزام عائد کیا جانے لگا کہ اس انعام کے ذریعہ شامی صدر کے جرائم کی پردہ پوشی کی گئی ہے نیز یہ کہ امن کا انعام چند بااثر شخصیات کی غیر معمولی منافقت کا مظہر ہے۔ جہاں تک ملالہ کو امن کا نوبل انعام نہ ملنے کا سوال ہے تو ملالہ کو انعام ملا ہو یا

نہیں۔ وہ اپنے مشن 'خواتین کے لیے تعلیم' کے سبب سب کی چھٹی بن چکی ہے۔ بلاشبہ اس نے کسی بھی نوبل انعام یا نئے شخص سے زیادہ شہرت اور عزت حاصل کر لی ہے۔

امن کے لیے دیا جانے والا انعام سیاست اور بد امنی کا شکار ہو جائے اور انتشار اور خلفشار اتنے بڑے پیمانے پر پھیل جائے تو پھر یہ کیسا امن؟ اور کیسا انعام؟ جب تک عالمی پیمانے پر ان انعامات کو سیاست سے مکت نہیں کرایا جائے گا، تب تک ان انعامات کی تفویض محض ایک رسم بن کر رہی رہے گی۔ (دسمبر 2013)

نوٹ: 2014ء کا امن کا نوبل انعام پاکستان کی ملالہ یوسف زئی اور ہندوستان کے کیلاش ستیا رتھی کو مشترکہ طور پر دیا گیا ہے۔

”..... کچھ عرصہ سے ہندی میں سنسکرت اور اردو میں عربی الفاظ داخل کرنے کی خواہ مخواہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس سے دونوں زبانوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل نیا کا پریشن کے زمانہ میں اردو کے معزز رسائل اور اخبارات معمولی انگریزی الفاظ کو بھی بایکٹ کرنے کی فضول کوشش کر رہے ہیں.....“

(زمانہ، اپریل 1921ء)

”..... ایک زمانہ میں ہم لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ ہمارے حکام وقت صرف اسی اعزاز کے قدردان ہیں جو وہ خود ملک کے ممتاز اشخاص کو بخشیں اور ان عزتوں کی قدر نہیں کرتے جو خادمان ملک اپنی قوم سے خدمات قومی کے صلہ میں حاصل کرتے ہیں..... جو شخص اپنے کتب خانہ میں بیٹھ کر مدت العمر میں ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جس کے مطالعہ سے ہزاروں افراد قوم مستفید ہوتے ہیں، جس سے ملک کے ذخیرہ لٹریچر میں مفید اضافہ ہوتا ہے اور جس سے کسی غیر ملک یا قوم کے پڑھنے والے کی نظر میں مصنف کی قوم کی نسبت اچھی رائے پیدا ہو سکتی ہے۔ ہماری رائے میں وہ شخص باوجود گوشہ نشین ہونے کے اور باوجود اپنی سادگی وضع ہونے کے ایک سچا خادم قوم اور محسن قوم ہے۔..... عبدالقادر۔“

(محزن، نومبر 1910ء)

قضا لے چلی چلے

2013 کا آفتاب غروب ہوتے ہوتے ادب کے چندے آفتاب چندے ماہتاب شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس میں اردو ہندی یا کسی دیگر زبان کی تخصیص نہیں لیکن اردو ادب میں غروب کے بعد کا یہ اندھیرا کچھ زیادہ ہی محسوس کیا جاسکتا ہے کہ ان رفعتگان ادب میں بڑے بڑے نامی گرامی اور ادب پر اپنے نقوش چھوڑنے والے شاعر و ادیب شامل ہیں۔ حالانکہ ان سطور کے لکھے جانے تک 2013 کے ختم ہونے میں ابھی ایک ماہ باقی ہے اور شہر اردو میں ماتم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اسے قانون قدرت سے تعبیر کر کے خود کو بہلا دے سکتے ہیں۔

سال 2014 کا سورج حسب معمول پھر اسی طرح اُگے گا اور ہم ایک بار پھر 31 دسمبر کی رات سے ہی یکم جنوری کا انتظار کریں گے۔ نئے سال کے استقبال کے نام پر نہ جانے کون کون سی واہیات اور خرافات حرکتیں کر کے اپنے تھر دلا پن کا ثبوت بھی دیں گے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں:

آفتاب تازہ پیدا بطن کیتی سے ہوا

آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک

یکم جنوری 2014 کو ہم پھر نئے جوش و خروش سے ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نئے سال میں ہم ایک نئے عزم کے ساتھ متحرک و فعال دکھائی دیں گے۔ بچے شروعات ہم کیے دیتے ہیں۔ ہماری جانب سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد۔

لیکن ہم اتنی جلدی اپنے مرحومین کو بھی شاید بھلا نہیں سکتے۔ ہم اپنے ان بزرگوں کو اتنی جلدی کیوں کر بھلا سکتے ہیں کہ ہم کوئی پتھر نہیں انسان ہیں۔ اور انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ موت کے سامنے ہم سپر ڈا بل ہی دیتے ہیں۔

لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

لیکن ہم اس جیوم و قیوم کے بندے ہیں جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں ہیں اور ہم بہر حال اپنی جانوں کے امین ہیں۔ امانت میں خیانت ہم ہرگز نہیں کر سکتے اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی مرضی کے بنا ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور ہماری باز پرس بھی نہ ہو۔ مرنے والے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ خدا کے حضور پہنچ چکے اور اس ذات کی طرف سے اپنے فیصلہ کا انتظار کر رہے ہیں۔

قارئین! یہ ہم کون سا موضوع چھیڑ بیٹھے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹے ہوئے فرد افراد اپنے مرحومین کا ذکر خیر کرتے چلیں کہ مرحومین کی کمزوریوں اور خامیوں کا بکھان کرنا ہماری اخلاقیات کے منافی ہے۔ اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا گناہ عظیم بھی، جس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ البتہ کسی مرحوم کے ذکر میں حقیقت حال جو اپنے بہاد کے ساتھ تقریر و تحریر اور بیان میں آجاتے ہیں ان سے مفر بھی نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے تجربات اور مشاہدات اور مرحوم کے اعمال کے ساتھ کچھ اس قدر پیوست ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔

حال میں ہم سے چھڑنے والوں میں ہمارے بزرگ بلراج کوئل (24 نومبر) ہمارے استاد خلیب ایاز (17 نومبر)، ظفر عدیم (16 نومبر)، معراج فیض آبادی (30 نومبر) اور مرزا کھونج (16 نومبر) شامل ہیں۔

ہمارے بزرگ دوست ظفر عدیم اور ان کی والدہ جو اپنے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں اور آخر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ بے پناہ پیار کرنے والی اس ماں نے ظفر عدیم کی صورت میں ایک ایسی تخلیق پیش کی تھی جس نے ادب میں کئی قابل ذکر اضافے کیے۔ لیکن وہ پہلے ہی خاموش ہوئے۔

بلراج کوئل جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے وہ واقعی کوئل اتنی بہتر اور نرم دل انسان تھے۔ کوئل نے اپنی ذات اور صفات کو لوگوں کے سامنے کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ سبھی ان کے گرویدہ اور دوست ہو گئے۔ ادب کی دنیا میں بھی دوست اور دشمن ہوتے ہیں لیکن جہاں تک کوئل کا تعلق ہے، انہوں نے کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا، سبھی یا تو ان کے دوست تھے یا بصورت دیگر ان سے لا تعلق

تھے۔ آنجہانی بلراج کوئل 25 ستمبر 1928 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے دہلی کو اپنا مسکن بنایا اور اپنے علم، محنت، سچی لگن، انکساری اور نرم گفتاری کے باعث لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ بلراج کوئل کا ادبی سفر تقسیم وطن کے ناگفتہ بہ حالات میں شروع ہوا۔ اردو ادب کے تئیں ان کے سنجیدہ رویہ کی وجہ سے ہی ان کا شمار صف اول کے ادیبوں میں ہوتا تھا۔

معراج فیض آبادی کی وفات سے اردو ادب کا ایک منفرد لہجہ خاموش ہو گیا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں آپ بیتی اور جگ بیتی کو کلاسیکی لب و لہجہ میں خوبصورت پیرائے میں پیش کرنے میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔

حکیم ایاز ہمارے استاد تھے۔ پٹنہ اور نیشنل کالج میں پڑھاتے تھے لیکن شہرت اور نام و نمود سے دور بھاگتے تھے۔ کالج میں ایمانداری سے پڑھاتے تھے۔ تعلیم و تعلم ہی ان کا مشغلہ تھا۔ اپنی فطرت سے ذرا زیادہ ہی معصوم تھے۔ چنانچہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی حریف، رقیب یا دشمن نہیں تھا۔ البتہ بیٹھے بٹھائے انہیں کیا سوچھی کہ بہار اردو اکیڈمی کے سکریٹری شپ کے لیے جڑ توڑ شروع کردی اور آخر کار سکریٹری بن بیٹھے۔ اکیڈمی کا سکریٹری بننا آسان ہے لیکن اس کی گریما کو نبھانا مشکل ہے۔ اب اس سکریٹری شپ کی کون کون سی عتس ان کی پریشانی کا سبب بنیں یہ تو مرحوم ہی بتا سکتے تھے البتہ ہم اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے شرافت کا جامہ نہیں اتارا تھا۔ کالج سے سبکدوشی کے بعد بھی انہوں نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ اکثر و بیشتر خدا بخش لائبریری میں دیکھے جاتے تھے جہاں وہ کچھ نہ کچھ کرتے دکھائی دیتے۔ شہر علم سے ان کا تعلق تھا چنانچہ اس کی توقیر کو انہوں نے بھی بخوبی نبھایا۔ مراد آباد جسے ہم شہر جگر کے نام سے بھی جانتے ہیں وہاں تو گویا:

کمر باندھے ہوئے چلنے کو ہم یار بیٹھے ہیں

بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

مراد آباد کے نثار نٹھوری (14 نومبر 1980 برس)، عبدالحمید شمس (14 نومبر 1963) اور

وحشی مراد آبادی (17 نومبر 1975 سال) وفات پائی۔

ہمیں ان سب کے گزر جانے کا افسوس ہے لیکن موت برحق ہے لہذا ہر ذی نفس کو ایک نہ

(جنوری 2014)

ایک دن موت کا حرہ چکھنا ہی پڑتا ہے۔

زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے...

آدمی کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، ہم نے سوچا تھا کہ فردری کا شمارہ ہر سال غالب پر مخصوص ہی ہوتا ہے، لیکن اس بار فردری میں جاں نثار اختر اور غلام ربانی تاباں کی پیدائش کے سوسال بھی پورے ہو رہے ہیں، لہذا زیر نظر شمارہ میں غالب کے ساتھ ساتھ جاں نثار اختر اور غلام ربانی تاباں پر بھی مختصر گوشے شائع کریں گے، لیکن 2013ء جاتے جاتے ایک اور چرکہ لگا گیا۔ 24 دسمبر کو کمال احمد صدیقی 28 دسمبر کو معروف فلم اداکار فاروق شیخ نے ملک عدم کی راہ لی۔ فاروق شیخ محض ایک اداکار نہیں تھے۔ وہ اپنی آرائش و زیبائش، کھان پان اور رہن سہن سے اردو تہذیب و شرافت کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ اردو شعر و ادب ان کی زندگی میں رچا بسا تھا۔ وہ فلمی دنیا کی ان چند شخصیات میں شامل تھے جن کے دم سے اردو اپنی تمام تر خوبصورتی، رعنائی اور لب و لہجہ کے ساتھ زندہ و پائندہ ہے۔

آہ! میں نے اپنا ایک بزرگ دوست کھو دیا۔ ڈاکٹر کمال احمد صدیقی ان فعال ترین شخصیات میں سے ایک تھے جنہوں نے آخری عمر تک کوئی نہ کوئی علمی اور ادبی کام کر کے اپنے فعال اور متحرک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وہ علمی اور ادبی اعتبار سے ایک ناقد، محقق، شاعر، ماہر عروضیات اور ماہر غالبیات تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان سبھی شعبوں میں اپنا ایک نقش ثبت کیا ہے۔ وہ ایک ہمہ جہت ادیب تھے۔ ان سب کے باوجود ان میں ذرا بھی گھمنڈ اور تکبر نہیں تھا۔ کوئی بھی کسی وقت بھی ان سے استفادہ کر سکتا تھا۔ وہ کبھی قیل و قال یا ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے تھے۔ دراصل کمال صاحب ہمارے ان بزرگ دوستوں میں شامل تھے جو عمر کے طویل فرق کے باوجود ہم سے عام طور پر دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سروس کے آخری ایام میں ان کا تبادلہ ریڈیو

کشمیر سے دہلی ہو گیا تھا اور دہلی میں ڈپٹی چیف پروڈیوسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ سبکدوش ہونے کے بعد گھر میں بیٹھ کر بے کار کی معذور اور مفلوج زندگی پر متحرک اور فعال زندگی کو ترجیح دی۔ انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں 1986 میں اپنا نام پی ایچ ڈی کے لیے رجسٹرڈ کرا لیا تھا۔ اس طرح وہ گود سے گور تک تعلیم حاصل کرنے کا عملی نمونہ تھے۔ انہوں نے پروفیسر محمد حسن، جو ان کے دوست تھے، ان کی نگرانی میں ریسرچ کا کام مکمل کیا۔ کمال صاحب نے کسی گھسے پٹے موضوع کے بجائے ماس میڈیا کے تعلق سے 'اردو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں' پر کام کیا جس کا انہیں اپنی ملازمت کے دوران خاصا تجربہ اور مشاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے اردو میں اس اہم موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یہ کتاب قومی اردو کونسل سے شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہے۔

دوسری طرف عروض اور غالبیات پر بھی انہوں نے نہایت وقیع کام کیے۔ 'عروض و آہنگ' ان کا ایک اہم کارنامہ ہے، وہیں غالبیات میں ان کی اہم کتب 'غالب کی شناخت' اور 'بیاض غالب' ایک تحقیقی جائزہ ایک اضافہ ہے۔ بیاض غالب میں کمال احمد صدیقی نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نسخہ امروہہ بخط غالب نہیں ہے۔ اس موضوع پر پروفیسر ثناء احمد فاروقی سے بحث بھی ہوئی تھی۔ ماس میڈیا پر جن دنوں وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، میں بھی اسی جے این یو سے سخت گیر نقاد کلیم الدین احمد پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس طرح ہم دونوں بیچ میٹ بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ غالبیات پر انہوں نے چند بڑے ہی وقیع کام کیے ہیں۔ وہ بحث و مباحثہ یا اختلاف سے قطعی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار انہوں نے خلیق انجم کے مرتبہ 'خطوط غالب' میں شامل غالب کے ایک خط پر ایک مضمون لکھا کہ غالب کا یہ خط بخط غیر نہیں بلکہ خود غالب کا تحریر کردہ ہے۔

یہ ایک دلچسپ انکشاف تھا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی اس گفتگو میں شریک ہو جاؤں۔ ناچیز کو کمال احمد صدیقی کی یہ بحث محض برائے بحث ہی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن چونکہ یہ بحث غالب سے متعلق تھی اور کمال احمد صدیقی کے مطابق یہ ایک نہایت اہم بات ہے چنانچہ ناچیز بھی اس بحث میں شامل ہو گیا کیوں کہ مجھے غالب کا یہ خط متنازعہ اور واقعی 'خط غیر' لگا تھا۔ لہذا میں نے کمال صدیقی کے ان معروضات پر مدلل جواب لکھا جو 8 جنوری 1988 کے ہماری زبان کے شمارے میں شائع ہوا۔

یہ خط غالب نے اپنے بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے کسی شاگرد سے لکھوایا تھا۔ انجمن ترقی اردو کے ہفت روزہ 'ہماری زبان' میں اس پر باضابطہ بحث شروع ہوگئی، جس میں کمال احمد صدیقی اور خاکسار کے ساتھ ساتھ عابد پیشاوری بھی شامل ہو گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمال صاحب نے بزرگ ہونے کے باوجود ہمارے اس اعتراض کا برا نہیں مانا۔ انہوں نے بڑے ہی تحمل سے دانشورانہ اور عالمانہ انداز میں اس کا مدلل جواب دیا۔ اس کے بعد سے میں کمال صاحب کا اور زیادہ گرویدہ ہو گیا۔ وہ نڈر، بے باک اور حق گو تھے۔ چنانچہ غلط بات کبھی برداشت نہیں کرتے تھے۔

کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے جب کمال صدیقی جے این یو میں اپنے دوست پروفیسر محمد حسن کی برسی کے موقع سے منعقد ایک سیمینار میں بن ٹھن کر شریک ہوئے تھے۔ قدرت نے وجیہ و تکیل شخصیت تو عطا کی ہی تھی، اس شخصیت کو کچھ اور بنا سنوار کر منفرد اور پرکشش بنا لیتے تھے۔ سوٹ پر لال ٹائی ضرور باندھتے تھے اور کوٹ کی اوپری جیب میں اکثر لال رنگ کا رد مال لکھنا کر کے لگایا کرتے تھے۔ وہ اکثر محفلوں میں سب کی توجہ کا مرکز بن جایا کرتے تھے۔

27 نومبر کو مضامین سکندر احمد کے اجرا کے موقع پر غالب اکیڈمی میں ہماری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی، وہ کافی کمزور اور دبے پتلے سے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ادب کے تئیں ان کے لگاؤ کی داد دینی چاہئے کہ وہ ایک آواز پر ہر محفل میں نہ صرف تشریف لاتے تھے بلکہ اظہار خیال بھی لازماً کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں وہ اکثر ایسی باتیں کرتے جن سے ہم جیسے طالبان علم ادب کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔

2013 سے ہی کیا شکوہ۔ 2014 نے بھی ہمیں کم افسردہ نہیں کیا۔ اس نے چرے کے پرچہ کہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہوگا۔ 2 جنوری کو معروف صحافی اور مجاہد آزادی عشرت علی صدیقی کا لکھنؤ میں انتقال ہو گیا۔ عشرت علی صدیقی ان صحافیوں میں سے تھے جو صحافت کو عبادت سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی اسے بلیک میلنگ یا نام و نمود کا ذریعہ نہیں بنایا۔ میری خوش نصیبی رہی ہے کہ مجھے 1982 میں 'قومی آواز دہلی' میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ لکھنؤی تہذیب و شرافت کا ایک مثالی نمونہ تھے۔

یہ بھی ایک سچائی ہے کہ شروع سے ہی اردو رسائل کے بعض مدیران کے ہاتھوں میں ادارہ نویسی کے نام سے ہی ارتعاش ہونے لگتا تھا اور ان کے قلم کی روشنائی سوکھنے لگتی تھی۔ آج بھی صورت حال کچھ ایسی ہی ہے۔ ایسے مدیران گو کہ صحافی اور مدیر کہلانے کے شوق میں رسائل کا اجرا تو کر لیتے ہیں لیکن اس پیشے کے مطالبات کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔

بیسویں صدی کے ساتھ اردو کی ادبی صحافت کا آغاز ہوتا ہے۔ 'محزن' اور زمانہ بوجہ زیادہ معروف ہیں۔ البتہ جہاں تک ان کے اداروں کا سوال ہے تو وہ بھی محض رسمی ہیں اور انہیں خانہ پری سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ لیکن کبھی کبھی یہ ادارے واقعی ادارے کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آزادی ملنے کے ساتھ ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور طرح طرح کے مسائل سے عوام دوچار تھے، اس کا اثر عوامی زندگی کے ہر شعبے پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ صحافت بھی اس سے اچھوٹی نہیں رہی۔

(اسی کتاب سے)

Edariya Navisi aur Mere Edariya
by Dr. Abrar Rahmani

'Tazeen Apartment' 179/22, Zakir Nagar,
New Delhi-110025 Mob.: 9911-455508, 8860944899

arshia publications arshiapublicationspvt@gmail.com

A for Arshia Publications

